

అ మృత వా హి ని

తృ తీ య ల హ రి

శ్రీమల్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య

శ్రీ శ్రీ శ్రీ సీతారామయశీంద్రులు

ముముక్షుజన మహాపీఠాధిపతులు

వే య ప్ర కు లు

నర్వస్వామ్యములు
ప్రకాశకులవి

సంపాదకులు
శ్రీ పా వ త ల్లి
ము త్తివి సీతారాం

స్వస్థ పరివర్తిత రూపాయలు

ప్ర కు లు
శాస్త్రదర్శి
శ్రీ యతీంద్ర ప్రచురణలు
Tగంజాంవారిపేటి - కాకినాడ

మే

1982

“ము ము డే వు”

వవరుపేట

వీ లూ రు

THIS BOOK IS PUBLISHED WITH THE FINANCIAL
ASSISTANCE OF TIRUMALA TIRUPATI DEVA-
STHANAMS UNDER THEIR SCHEME
"AID TO PUBLISH RELIGIOUS BOOKS."

వి త క

—అక్షరము—

అర్జునుని నిమిత్తమాత్రముగ చేసికొని, గీతారూపముగ సార్వకాలికము, సార్వజనీనము అయిన మహాప్రబోధమును చేసిగాడు శ్రీకృష్ణచూమాత్మ

కరుణ దివ్యమైనది ప్రతివ్యక్తియును కరుణతోనిండి తోణికిరలాడు హృదయముకలిగి యుండువలయును మోహమున తుద్రుకమైనది ఎట్టి పరిస్థితులయందును మోహమును దరిచేరి నీయరాదు కాని కరుణ, మోహము రెండును సామాన్య దృష్టికి ఒకేవిధముగ భాసించుచు అందుచే ఈ సందర్భమున అప్రమత్తతే ఎంతయో అవసరము మోహమును కరుణగా భావించి పోషించుకొనుటగాని, కరుణను మోహముగ భావించి త్రొంచుకొనుటగాని చేయరాదు ఇందు మొదటి పోషకులు జరిగినది అర్జునునివలన

అర్జునుని ఆ వ్యామోహమును నిర్మూలించుటకు ద్వితీ యాధ్యాయమువలనో మూడవ ఆత్మానాత్మవివేకమును గూర్చి ప్రబోధించినాడు గీతాచార్యుడు "అశోచ్యానన్వశోచ స్త్వం" అనుపదమునొండవశ్లోకమునుండి "దేహీ నిర్వృతవధీర్యపియతో" అను ముప్పదవ శ్లోకమువరకును ఆత్మస్వరూపమునుగూర్చి చాల విపులముగ మహావన్యాసము చేసినాడు

అప్పటి ప్రబంధానికి "కర్మలు బంధనకారణములు" అను భ్రమాత్మకమైన ప్రతీతి బాగుగ వ్యాపించియుండుటచే, కర్మలు

బంధన కారణములు కావనియును, ఏవిధముగను మోక్షమునకు ప్రతిబంధకములును కావనియును - నిజమైన బంధనకారణము భావమే అనియును ప్రతిపాదించదలచినాడు

ఎట్టిభావముతో కర్మ చేయవలయునో, ఏ భావముతో కర్మ చేసినయెడల ప్రతిబంధకముకాదో, మీదామిక్కిలి భగవత్ప్రార్థనాపథముగు మహాఫలమునకు - అనగా మోక్షమునకు - సాధనముగనో, ఆ విధానమును - అనగా సమత్వబుద్ధియోగమును “బద్ధిర్యోగే ద్విమాం శ్రుణు” అను ముప్పదితోమ్మిదవ శ్లోకమునుండి “తదాయోగమవాస్యసి” అను ఏబదిమాడవ శ్లోకమువరకును వర్ణించి చెప్పినాడు

భగవదనుభవమును గూర్చిన ప్రసంగము వచ్చుటచే భగవదనుభవము పొందినవానిని, పొందనివానిని గుర్తించుటెట్లని సందేహము కలిగి, అర్జునుడు ఏబదిన్నాల్గవ శ్లోకములో భగవదనుభవము పొందిన స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములను తెలుపవలసినదిగ అర్థించినాడు అక్కడనుండి - అనగా “ప్రజహతి యదా కామాన్” అను ఏబదిఅయిదవ శ్లోకమునుండి - “ఏషా గ్రాహిత్వస్థిః పాశ్చ” అను డెబ్బదిరెండవ శ్లోకమువరకును - ఇదియే “రెండవ అధ్యాయమున చివరిశ్లోకము - స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములును, ఆచరణమును, మాహాత్మ్యమును ప్రతిపాదించినాడు శృంగారమూర్తి

ఈవిధముగ స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములను వర్ణించి చెప్పటలో స్థితప్రజ్ఞునిగిని కర్మలకును ఏమియు సంబంధము లేదనియును, స్థితప్రజ్ఞుడు కర్మలు చేయులేదనియును, కర్మలు చేయు

వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు కావనియును పరమాత్మ ప్రతిపాదించినటుగ
అర్థము చేసికొనినాడు అందుడు

ఈ సందర్భమున పరమాత్మ వర్ణించినది స్థితప్రజ్ఞుని
అంతర్యమునేగాని, బాహ్యస్వరూపమునుకాదు బాహ్యస్వరూప
మునుగూర్చి ప్రస్తావించినేలేదు కృష్ణపరమాత్మ ఒకవ్యక్తి స్థిత
ప్రజ్ఞుడా, కాడా అనువిషయము అతని భావమునుబట్టి నిర్ణ
యింపబడవలసినది బాహ్యముగ కర్మచేయకుండ ఏ మానవు
డును, ఒక్కక్షణమైనను ఉండలేదు కనుక తాము కర్మలు
చేయుచుంటిమనుకొనువారును, చేయుటలేదనుకొనువారును
కూడ నిజమునకు కర్మలు చేయుచునే ఉన్నారు

“కర్మలు చేయకుండ ఏ మానవుడును, క్షణమైనను
ఉండలేదు” అని సుంటానధముగ చెప్పిన పరమాత్మ కర్మలు
చేయకుండ ఉండుస్థితిని ప్రతిపాదించుట, సమర్థించుట జరు
గుగా? అట్లు జగుగుసని భావించుట హాస్యాస్పదముకాదా?

అందుచే “కర్మలు చేయుటయో? మానుటయో?
ఏది శ్రేష్ఠము?” అన్న ప్రశ్నకు తాపేలేదు

చేయవలసిన కర్మలు, చేయకతప్పని కర్మలు, ఎట్లు
చేసిన భగవత్ప్రాప్తికి హేతువులగును, ఎట్లు చేసిన బంధన
హేతువులగును - అనునదియే ఇచ్చట చర్చింపబడినది ఇది
బాగుగ గుర్తుంచుకొనియే గీతలను పరింపవలయును

స్థితప్రజ్ఞుడనగా భగవదనుభవము పొందినవాడని
భావము అట్టివానిచేతకూడ కర్మలు చేయబడుచునే ఉండును,

కాని ఫలాభిలాషగాని, అసక్తిగాని ఎంతమాత్రమును లేక, అహంకార మమకార కర్మత్వాభిమాన రహితముగ, భగవత్ప్రేమకర్మరూపముగ, లోకకల్యాణము కొరకు చేయబడు కర్మలు అని. ఈవిషయమునే చెడవ అధ్యాయములో బాగుగ చర్చించి సారమును ఉపదేశించినాడు శృష్టవరమాత్మ. అంతేగాని, ఏ మాత్రము పనులను ముట్టుకొనక, కదలినను, మెదలినను గూడ బంధమే అగునేనో అని భయపడు వానినిగూర్చిగాదు గీతలో ప్రతిపాదించబడినది. కాగా అట్టి భావమును గూర్చిన నిరసన గూడ చూపినాడు వరమాత్మ.

కాని ఈ విషయమును వినునప్పటి అర్జునుని స్థితి విచిత్రముగ నున్నది. ఘోరమైన ఈ యుద్ధము మహాపాతకమను భావమువలన తీవ్రమగు దుఃఖములో మునిగియుండుటయు, అస్థినిబట్టి శాంతిప్రదముగ భాసించు స్వకర్మ పరిత్యాగమే- న్వరూపత్యాగమే - జీవితమునకు సుఖమనియు, శ్రేయస్కురమనియు భావము బుద్ధిలో నాటుకొనియుండుటయు కారణములుగా శ్రీశృష్టవరమాత్మ ప్రబోధమును సరిగ తిర్థము చేసికొనలేక తికమకపడినాడు అర్జునుడు.

నలుబది ఏడవ, నలుబది ఎనిమిదవ శ్లోకములలో వరమాత్మ కన్మయోగముయొక్క స్వరూపమును వివరించి, అర్జునుని, కర్మచేయుటకే ఆజ్ఞాపించినాడు. నలుబది తొమ్మిదవ శ్లోకములో "మారేణ హ్యవతం కర్మ బుద్ధియోగా ధ్వంసయ!" "మరణకాలమిదిగల్గు కృపణ భలహీనతన" అని దెప్పినాడు.

ఇక్కడ “బుద్ధియోగముకంటె కర్మ నీచమైన” దనియు, “కనుక నీవు బుద్ధినే ఆశ్రయించు” మనియు చెప్పుటచేత, బుద్ధియోగము అనగా జ్ఞానయోగమనియు, జ్ఞాన మనగా కర్మ అన్నమాట తలపెట్టనిస్థితిఅనియు, పొరపాటుగ కర్మము చేసికొన్నాడు అర్జునుడు ఇట్లు పొరపాటుగా అర్థముచేసికొనుట వలననే కృష్ణపరమాత్మ మాటలు స్వప్నోవ్యాపారములుగ అనిపించినవి అనిపించుటేమి - అట్లు నిర్ణయించనే నిర్ణయించినాడు అర్జునుడు

ఇంతేకాక, పరమాత్మ ఏబడవ శ్లోకములో సమత్వబుద్ధితో కర్మచేయువాని మహిమను ఉద్ఘాటించి, ఏబది ఒకటవ శ్లోకములో “సమత్వబుద్ధితో కూడుకొనినవాడు పరమగతిని పొందుచున్నాడు” అని చెప్పుటచే ముందు కర్మను, తరువాత జ్ఞానమును పొగడుచున్నాడు అనికూడ భ్రాంతిపడినాడు అర్జునుడు ఇచ్చట “బుద్ధి” అనగా “జ్ఞానము” అని అర్థము చేసికొనుటవలన కలిగిన ది దుస్థితి

నిజమునకు “బుద్ధియోగము” అనగా “నిష్కామ కర్మయోగము” అని కృష్ణపరమాత్మభావము

ఇది గ్రహంపక తికమకపడిన అర్జునునికి కృష్ణపరమాత్మ ఏ విషయమును నిర్ధారణచేయక కలగ వుగలముగ చేసి తన బుద్ధిని భ్రమింపజేయుచున్నాడు అనిపించినది

అందుచే కృష్ణపరమాత్మ అభిప్రాయమును స్పష్టముగ తెలిసికొను తలంపుతో - “కర్మకంటె బుద్ధియే శ్రేష్ఠమైన

దైనచో నన్నీ ఘోరకర్మలయం దేల నియోగించుచున్నావు?”
అని ప్రశ్నించుచున్నాడు అర్జునుడు.

ఈ ప్రశ్నతోనే మూడవ అధ్యాయము ఆరంభమగు
చున్నది.

అవధానము వీమాత్రము తక్కువై నను అర్జును
సంతవాడు తిశమకపడినాడు, పాశకులు సావధానచిత్తులరై
చిత్తగింతురుగాక !

—సీతారామయతి

సంపాదకునిమనవి

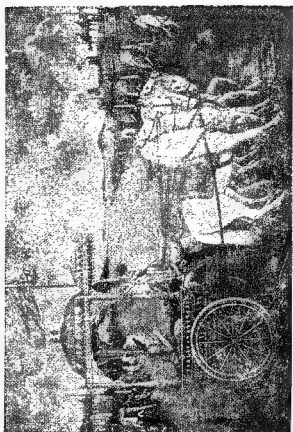
“అమృతవాహిని” ప్రథమ ద్వితీయ
లహరులు శ్రీ ఉడయవరుల సంపాద
కత్వంలో వెలువడినాయి. అమృత
హృదయులై, తమ జీవితాన్ని గురు
సేవకే అంకితంచేసి, అమృతస్వరూపు
లైన శ్రీ శ్రీ శ్రీ గురుదేవుల చరణ
కమలాల్లో ఐక్యంచందిన శ్రీ ఉడయ
వరుల తరువార, ఆ బాధ్యతలో ఈ
దాసుని నియమించారు శ్రీ శ్రీ శ్రీ
గురుదేవులు. ఎక్కడ ఉడయవరులు !
ఎక్కడ నేను ! అయినా నియమించిన
శ్రీవారే సామర్థ్యమును ప్రసాదిస్తారన్న
ధైర్యంతో శ్రీవారి శ్రీచరణాల మ్రోల
శిరసుమోపి శరణాగతి చేస్తున్నాను.

ఈ సందర్భంలో అందరి సహకార
సానుభూతులూ ఆర్థిస్తూ, భాగవ
తోత్తములైన తామందరికీ ప్రణమిల్లు
తున్నాను.

దాసానదాసుడు

అక్షిణదాసు

సంపాదకుడు

ఓం శ్రీయఃపతయే నమః

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః

శ్రీమద్భగవద్గీతా - తృతీయోఽధ్యాయః

కర్మ యోగః

అర్జున ఉవాచ —

శ్లో॥ జ్ఞాయామి చేత్కర్మణస్తే
మతాబుద్ధిరవారసః ।
తత్కింకర్మణోఽహోరేమాం
వియోజయసి కేశవ ॥

స వి — జ్ఞాయామి, చేత్, కర్మణః, తే, మతా, బుద్ధిః, ఆహారసః
తత్, కిం, కర్మణో, యోరే, మాం, వియోజయసి, కేశవ

టీక —

జనార్దన ! = ఓ జనార్దనా !
కర్మణః = కర్మయోగముకంటె,
బుద్ధిః = బుద్ధియే,
జ్ఞాయామి = శ్రేష్ఠమైనదని,
తే = నీకు,
మతాచేత్ = అభిప్రాయమైనచో,
తత్ = అట్టిచో,
కేశవ ! = ఓ కేశవా !
మామ్ = నన్ను,
ఘోరే = భయంకరమైన,

కిర్మణి = కర్మయందు,

కిన్ = ఎందువలన,

నియోజయసి = నియోగించుచున్నావు ?

తా అర్జును డడుగుచున్నాడు - హే జనార్దనా ! నీవు కర్మకింటె బుద్ధిచే శ్రేష్ఠమైన దానినిగా భావించిన యెడల, నన్ను ఈ ఘోరమైన అర్జునయందె వీల నియోగించుచున్నావు

అమృతవాహిని -

అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు -

జనార్దనా ! కర్మకింటె బుద్ధియే శ్రేష్ఠమైనదని నీ అభిప్రాయమా ? “దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగాఢ్యచంజయ ! మథా శరణ మన్విచ్ఛ” “బుద్ధియోగముకంటె కిర్మ మిక్కులి నీచమైనది కనుక అర్జునా ! బుద్ధియందే రక్షణ నొక్కము” అని చెప్పితివికదా! అయినచో నన్నీ ఘోరకర్మము ఎందు చేయుమందువు ?”

ఇక్కడ అర్జునుడు బుద్ధియోగము అనగా జ్ఞానయోగ ముని అర్థము చేసికొని, జ్ఞానయోగమనగా కర్మలచేయక ఊరక ‘ప్రహ్మము, బ్రహ్మము’ అనుచు కూర్చొనుటయే యని భావించి ఇట్లు డుగుచున్నాడు

అయితే, బుద్ధియోగమనగా జ్ఞానమని అర్థము చేసికొనుటగాను కర్మఅనగా కర్మయోగము అనుకొనుటలోను తిప్పెమున్నది ? అని సందేహమురావచ్చును కాని అట్లు అర్థము చెప్పుటకు వీలులేదు

బుద్ధియోగమనగా సమత్వబుద్ధితో కూడిన కర్మయోగమని అర్థము ఎందువలననగా 'కృపాః ఫలహేతువః' అనుటచే 'కర్మ' అనగా కామ్యకర్మ అనియే అర్థము చెప్పవలయును ఇంకొకవిధముగ చెప్పరాదు ప్రకరణసందర్భముకూడ మానవుడు కర్మచేయక ఒక్కటేముకూడ ఉండలేడు ఆ కిర్మయెట్లుచేసిన బంధనమునకు హేతువుకాదో, ఎట్లుచేసిన హేతువగునో చెప్పించి యగుటచేత బుద్ధియోగమనగా కర్మలు చేయకుండుట కాదనియు, ఫలాభిలాషలేక, సేరవేరను సేరవేరక పోయినను సమభావము కలిగి భగవత్సేవాదృష్టితో కర్మలు చేయుటయే యనియును గ్రహించవలయును

శ్లో॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన

బుద్ధిం మోహయ నేవ మే

తదేకం వద నిశ్చిత్త్య

యేన శ్రేయోహ మాప్నుయామ్॥

—

ప వి — వ్యామిశ్రేణి, ఇవ, వాక్యేన, బుద్ధిం, మోహయసి, ఇవ, మే, తత్, ఏకమ్, వద, నిశ్చిత్త్య, యేన, శ్రేయః, అహమ్, అప్నుయామ్

టీక —

వ్యామిశ్రేణేవ = కలగవులగముగ అనిపించుచున్న,

వాక్యేన = వాక్యములచేత,

మే = నాయొక్క

అ మృ త వా హి ని

బుద్ధిమ్ = బుద్ధిని,
 మోహాయసీవ = మోహింపజేయుచున్నట్లున్నావు,
 యేన = దేనిచేత,
 అహం = నేను,
 శ్రేయః = శ్రేయస్సును,
 ఆత్మయామ్ = పొందుదునో,
 తత్ ఏకమ్ = అట్టి ఒక్కదానిని,
 నిశ్చిత్త్య = నిశ్చయించి,
 వద = చెప్పము.

కా కలగలుపుగా కనుపించు వాక్యములచే నాబుద్ధిని మోహపెట్టు
 చున్నట్లున్నావు : నాకు దేనివలన శ్రేయస్సు లభించునో అట్టి ఒక్క
 దానిని నిశ్చయించి చెప్పము

అమృతవాహిని .

కృష్ణపరమాత్మ ఇంతవరకు చేసిన ప్రబోధములో అర్జు
 నుడు నిశ్చయమైన ఒక సాధనను నిర్ణయించుకొనలేకపోయి
 నాడు బుద్ధి తికమకపడిపోయినది ఒకచోట జ్ఞానమును
 ప్రశంసించి, మరల కర్మచేయవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు
 “తైగ్రుణ్యవిషయా వేదా నిస్తైగ్రుణ్యో భవార్జున !” అని
 ఒకచోట, “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” అని యింకొకచోట, “దూరేణ
 హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ !” అని మరొకచోట
 అనుచున్నాడు ఈ మాటలలో పరస్పరవైరుధ్యము భాసించి
 నది అర్జునునికి. అందువలన కృష్ణపరమాత్మ తనకు కర్మ

శ్రేష్ఠమని చెప్పుచున్నాడో, జ్ఞానము శ్రేష్ఠమని చెప్పుచున్నాడో, కర్మచేయుట ఆయన చివరి అభిప్రాయమో, కర్మ విడిచిపెట్టి జ్ఞానవిచారణలో కూర్చుండుట ఆయన ఆశయమో తెలిసికొనలేక “కృష్ణా! ఈ కలగలుపుమాటలతో నా బుద్ధిని చెదరగొట్టుచున్నట్లున్నావు నాకెది శ్రేయస్కరమో దానిని ఒక్కదానిని నీవే నిర్ణయించి, స్పష్టములైన మాటలలో చెప్పుము” అనుచున్నాడీ శ్లోకములో

అయితే, కృష్ణపరమాత్మయందు విశ్వాసమున్నది అర్జునునకు ఆయన తన హితమే చెప్పనని తెలియును అయిన నేమి - ప్రబోధమును అర్థము చేసికొనినగదా ఆచరణలో పెట్టుట! సం దేహానివృత్తికొరకు అడుగుచున్నాడుగాని కృష్ణ పరమాత్మ తనను మోసము చేయుచున్నాడను భావముతో కాదు ‘వ్యామి శ్రేణేవ’ అనుపదములో ‘ఇవ’ శబ్దమును ప్రయోగించుటచేతను ‘మోహాయసీవమే’ అనుపదములో ‘ఇవ’ శబ్దము ప్రయోగించుటచేతను “కృష్ణా! నీవు కలగలుపు మాటలు చెప్పుటలేదు కాని, నా బుద్ధియొక్క పరిస్థితినిబట్టి ఇప్పటి నీ ఈ మాటలు అట్లు తోపింపజేయుచున్నవి నీవు నాబుద్ధిని మోహపెట్టుటలేదు, నాకు తెలియును - కాని అట్లున్నది” అని అర్జునుని భావముగా ధ్వనించుచున్నది

అర్జునుడు ఈప్రశ్న రెండవ అధ్యాయములోని ఏబది నాల్గవ శ్లోకములోనే వేయవలసినది - ఇప్పుడు అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్నకు సంబంధించిన విషయము ఏబదిమూడవ శ్లోకముతో

అ మృత వాహిని

పూర్తిఅయినది కనుక ఇది అప్పుడు వేయవలసిన ప్రశ్న
ఇంతసేపు ఆగి ఇప్పుడు వేసినాడు. ఏల ?

అప్పునునికి ఈసం దేహము నిజమునకు అప్పుడే కలిగినది కాని ఏబదిమూడవ శ్లోకములో “శ్రుతివిప్రతిపన్నా తే యదా ధాన్యతనిశ్చలాసమాధావచలాబుద్ధిస్తదాయోగమవాప్స్యసి” “అనేకము వినుటచే చలించినట్టి నీబుద్ధి ఎప్పుడు ఎడతెగని భగవద్ధ్యానమందు స్థిరమై చలించక నిలచియుండునో అప్పుడు భగవత్ప్రాప్తిరూపమైన యోగమును పొందగలవు” అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినప్పటికి అర్జునునికి భగవత్ప్రాప్తి లభించిన నుహాత్మల లక్షణములు ఎట్లుండునో వినవలయునను కోరిక గాముగా ముందునకు వచ్చినది ఆ కారణమున ముందు స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములనుగూర్చి ప్రశ్నించి తెలిసికొని, తరువాత ఆ సం దేహమును ఈ ప్రశ్ని రూపముగా ఇప్పుడు అడిగినాడు

తనకు కొంత తెలిసిన ఒక విషయమున కలిగిన సం దేహమును తీర్చుకొనుటకు వేయు ప్రశ్న వేరు, ఒక క్రొత్త విషయమును తెలిసికొనుటకు వేయు ప్రశ్న వేరు క్రొత్త విషయమును తెలిసికొనుటకు ప్రశ్నించినప్పుడు వక్త చెప్పిన సమాధానముతో ఆ సందర్భము ముగిసిపోవుట కద్దు, ఏలయన క్రొత్తగా విన్న ఈ విషయమున తిరిగి క్రొత్త సం దేహములు మొలకెత్తుటకు మనసున ఈ విషయము మాగి, మననము సాగి ఉండవలయును అంతకుముందే కొంత తెలిసిగాని, తెలిసినదనుకొను స్థితిలో గాని ఉన్న విషయమున కలిగిన సం దేహము తీర్చుకొనుటకు వేయు ప్రశ్న సామాన్యముగ ఒంటదిగారాదు,

సమాధానము వెంట తిరిగి సందేహములు, ప్రశ్నలు-పరిపరగ సాగుటకు ఎక్కువ అవకాశమున్నది అందుచేతనే అప్పుడు ఈ 'కర్మ', 'బుద్ధి' వాని తారతమ్యము - ఈ చర్చలోనికి దిగజోవుచు, ప్రసంగవశమున పరమాత్మ భగవదనుభవమును పొందిన వారిని గురించిన ప్రసక్తిచేగా, ముందు వారినిగురించి తెలిసికొని, తరువాత ఈ సంశయపరంపరను విచ్ఛేదము చేసికొనవచ్చునను తలంపుతో - ముందుగ స్థితప్రజ్ఞుని గూర్చి ప్రశ్నించినాడు ముందే ఈ కర్మ, బుద్ధి తారతమ్యముల చర్చలోనికి దిగినచో క్రమముగ చర్చ పెరిగి స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణములను తెలిసికొనుటకు చాల వ్యవధి కలుగు అవకాశమున్నది మధ్యలో అప్పుడు స్థితప్రజ్ఞునిగూర్చి ప్రశ్నించి, తెలిసికొని, తిరిగి ఇచ్చట ఈ వెనుకటి విషయమును అంది వచ్చుకొని ప్రశ్నించుటలోని ఔచిత్య మిది అని అమృత వావాని అభిప్రాయము

శ్రీభగవానువాచ —

శ్లో॥ లోకేఽస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా
పురా ప్రోక్తా మయానఘ !
జ్ఞాన యోగేన సాంఖ్యవాం
కర్మయోగేన యోగినామ్

3

ప వి — లోకే, అస్మిన్, ద్వివిధా, నిష్ఠా, పురా, ప్రోక్తా, మయా, అనఘ, జ్ఞానయోగేన, సాంఖ్యవామ్, కర్మయోగేన, యోగినామ్

టీక —

అనఘ ! = ఓ పాపరహితుడా !
 అస్మిన్లోకే = ఈ లోకముందు,
 పురా = పూర్వముందు,
 రాంభ్యానామ్ = సాంఖ్యులకు
 జ్ఞానయోగేన = జ్ఞానయోగముచేతను,
 యోగినామ్ = కర్మయోగులకు,
 కర్మయోగేన = కర్మయోగముచేతను,
 ద్వివిధా = రెండు ప్రకారములుగల,
 నిష్ఠా = అనుష్ఠానక్రమము,
 మయా = నాచేత,
 ప్రోక్తా = చెప్పబడినది -

తా పాపరహితుడా : అర్జునా : జ్ఞానయోగముచేత సాంఖ్యులకును,
 కర్మయోగముచేత యోగులకును- రెండువిధములైన నిష్ఠలు నాచేత
 పూర్వము చెప్పబడినవి

అ మృ త వా హి నీ —

“అర్జునా ! పూర్వము నేను రెండువిధములైన నిష్ఠలను
 ఉపదేశించి యున్నాను నిష్ఠ అనగా మోక్షమార్గము.
 మోక్షమునకు రెండు మార్గములను నేను సృష్ట్యారంభముననే
 ఏర్పాటుచేసితిని” అని చెప్పుచున్నాడు

ఒకటి జ్ఞానయోగమార్గము రెండవది కర్మయోగ
 మార్గము

జ్ఞానయోగమార్గమున ప్రయాణము చేయువారిని
సాంఖ్యులనియును, కర్మయోగ మార్గమున ప్రయాణము చేయు
వారిని యోగులనియును అందుదు

మ స్తిష్కప్రధానులు, హృదయప్రధానులు అని మాన
వులు సహజముగ రెండు తెగలుగా ఉండుదు మ స్తిష్క-
ప్రధానులే సాంఖ్యులనియును, హృదయప్రధానులే యోగులని
యును చెప్పబడినది

మ స్తిష్కప్రధానులకు విచారణప్రధానమైన మార్గము
రుచించును హృదయప్రధానులకు విశ్వాసప్రధానమైన,
ప్రేమప్రధానమైన మార్గము రుచించును

ఈ ఇద్దరును మోక్షమును పొందువారే

ఐదవ అధ్యాయమునో “సన్న్యాసః కర్మయోగశ్చ
నిశ్రేయసకరా వృణౌ” అని సన్న్యాసము- సాంఖ్యయోగము-,
కర్మయోగము- ఈ రెండును మోక్షము నిచ్చున వే అని చెప్ప
బడినది గీతలో ఈ రెండు మార్గములను గురించియే ప్రధాన
ముగా ప్రసంగించబడినది

“పురా ప్రోక్తా మయా” “నాచేత పూర్వము చెప్పబడినది”
అని కృష్ణపరమాత్మ ఇప్పుడు అర్జునునికొరకు క్రొత్తమార్గమును
చెప్పటలేదు సృష్ట్యారంభకాలమునోనే ఈ మార్గముల
నేర్పాటుచేసి యున్నాడు

మహాభారతములో శాంతిపర్వమున మూడువందల
నలుబది తొమ్మిదవ అధ్యాయమున, నలుబది తొమ్మిదవ

శ్లోకమున “తత్రైవస్మిన్ కథిత స్వయం నారాయణేన హి ।
పితామహాయ శుద్ధాయ యుగాదౌ లోకకారిణే॥” అని సృష్టికి
ఆదిగానే బ్రహ్మకు ఈ ధర్మము ప్రబోధించినట్లు ఉన్నది

ఇంకను అనేక అవతారములలో కూడ ఈ ధర్మములను
జెప్పియే ఉన్నాడు భగవంతుడు ఈ అధ్యాయమునకు ముందు
అందు అధ్యాయములో కూడ ముప్పదితోమ్మదవ శ్లోకములో
“ఏషాణేభిహితా నాంబ్యో బుద్ధి ర్యోశే త్వీమాం శ్రుణు”
'ఇంతవరకు నీకు నాంబ్యోయోగ విషయమును ఉపదేశించి
యూన్నాను ఇప్పుడు యోగవిషయమును ఉపదేశించెదను
వినుము' అని ఈ రెండు నిష్ఠలనుగూర్చి చెప్పియున్నాడు

కనుక కృష్ణపరమాత్మ కలగలుపుగా చెప్పలేదు
అట్లునుడు గ్రహించలేక తికమకపడినాడు

పరమాత్మ అట్లునుని 'అనఘ!' అనగా 'పాపరహితుడా!'
అని సంబోధన చేయుచున్నాడు. భావమేమనగా - 'పాపాత్ములు
ఈ నిష్ఠలలో దేనిని పొంద స్వల్పముగారు నీవు సహజముగా
పాపరహితుడవు నీకు ఈ నిష్ఠల నాచరించు సామర్థ్యమున్నది
భయపడకుము! తాత్కాలికమైన ఈ మోహమును త్యజించి
కర్తవ్యపాలనకు సిద్ధపడుము' అని.

శ్లో॥ న కర్మణా మనారంభా

నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే

న చ సన్న్యసవా దేవ

సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి॥

ప వి —న, కర్మాణామ్, అనారంభాత్, నైష్కర్మ్యం, పురుషః,
అశ్నుతే, న, న, సన్న్యసనాత్, ఏవ, సిద్ధిమ్, సమధిగచ్ఛతి

టీక —

పురుషః = పురుషుడు,
కర్మాణామ్ = సత్కర్మముయొక్క,
అనారంభాత్ = ఆచరించకపోవుటవలన,
నైష్కర్మ్యమ్ = జ్ఞానమును,
న అశ్నుతే = పొందడు.
సన్న్యసనాదేవ = కర్మత్యాగమువలననే,
సిద్ధిమ్ = సిద్ధిని
స చ సమధిగచ్ఛతి = పొందనే పొందడుగదా !

తా మానవుడు కర్మలను చేయనంతమాత్రమున నైష్కర్మ్యమును పొందడు కేవలము కర్మలను స్వరూపముతోకూడ త్యజించుట చేతనే సిద్ధి కలుగదు

అ మృ త వా హి ని —

మానవుడు తన వర్ణాశ్రమ విహిత కర్మలను చేయనంతమాత్రమున నైష్కర్మ్యము లభించదు నైష్కర్మ్యమునగా కర్మయోగముయొక్క పరిపక్వావస్థ కర్మల నాచరించుచు గూడ వానిచేత బంధింపబడకుండ నుండు స్థితి.

కర్మలు బంధనమునకు హేతువను వాద మొకటి కలదు ఆ వాదము సరియైన 'విచారణకు నిలుచునదికాదు "మనవవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షియోః" 'మానవుని బంధమోక్షములకు కారణము మనస్సే' అని సిద్ధాంతము.

మనస్సులో నిష్కామత కలుగక కర్మలు చేయనంత మాత్రమున మిథ్యాచారిత్యము సిద్ధించు నేగాని నైష్కర్మ్యము సిద్ధించదు మనస్సులో నిష్కామత పూర్తిగాకలిగి అహంకార మమకారములు లేనిస్థితిలో ఎన్నికర్మలు చేసినను నైష్కర్మ్యమే సిద్ధించును బంధనభయము ఈష్వాత్రముకూడ ఉండదు గీతయొక్క నారాంశమంతయును ఇక్కడనే ఉన్నది శాస్త్ర విహితకర్మలను అసలు ప్రారంభించకపోవుటచేగాని, ప్రారంభించినవాటిని త్యజించుటచేగాని సిద్ధికలుగదు మోక్షమునకు హేతువులు నిష్కామత, జ్ఞానముగాని, కర్మయోగము యొక్క కర్మకాదు కర్మచేయునప్పుడు ఉంచుకోగలిగిన అంతఃకరణమునందలి పరిశుద్ధమైన నిష్కామత మోక్ష హేతువు

అట్లే సాంఖ్యులయొక్క కర్మత్యాగముకాదు వారి మోక్షమునకు హేతువు, వారి జ్ఞానమే హేతువు ఈ రహస్యము తెలిసినవారు లోకకల్యాణార్థము కర్మలుచేయుటకు భయపడరు

లోకములో ఒకపని - తనకు అక్కరలేకపోయినను, ఆ పనిని చేయకపోయినను తనకు నష్టములేకున్నను, చేసినయెడల తనకు లాభములేకున్నను, తనవారికొరకు ఆ పనిని చేయుట చూచుచున్నాము “పనుదైవ కుటుంబకం”అన్నట్లు మహాత్ములకు వసుధ అంతయు వారి కుటుంబమే కాన తమకు అక్కర లేకపోయినను లోకముకొరకువారు కర్మలు చేయుదురు కర్మ బంధనకారణమనెడి భ్రాంతిలో నున్నవారుమాత్రమే కర్మలన్న

భయపడుచు దూరదూరముగ నుండును ఆ భయమున్నంత
కాలము వారిఅంతఃకరణములో జ్ఞాన మెట్లు కలుగును? జ్ఞానము
కలుగనిది మోక్ష మెట్లు లభించును?

శ్లో॥ న హి కశ్చిత్ క్షణమపి
జాతు తిష్ఠ త్యకర్మకృత్
కార్యతే హ్యవశ కర్మ
సర్వ ప్రకృతిజై ర్గుణైః

౫

ప వి — న, హి, కశ్చిత్ క్షణమ్, అపి, జాతు, తిష్ఠతి, అకర్మ
కృత్, కార్యతే, హి, అవశః, కర్మ, సర్వః, ప్రకృతిజైః,
గుణైః

టీక —

జాతు = ఒకప్పుడును (ఏ సందర్భములోను),

క్షణమపి = క్షణమూత్రమైనను,

కశ్చిత్ (అపి) = ఒకానొక పురుషుడును (ఎవడును),

అకర్మకృత్ = కర్మచేయనివాడై,

నతిష్ఠతి హి = ఉండడు కదా!

హి = ఏలయన -

అవశ = అస్వతంత్రు డగుటచేత,

సర్వ = ప్రతివాడును,

ప్రకృతిజైః = ప్రకృతివలన పుట్టిన,

గుణైః = గుణములచేత,

కర్మ = కర్మమును,

కార్యతే = ప్రవర్తింపజేయుచున్నాడు

తా ఎవడును ఎప్పుడును కర్మనుచేయక ఒక్కక్షణమైనను ఉండ లేని ఎందుచేత ననగా, సర్వులును తమకు ఇష్టమున్నను లేకపోయినను, ప్రకృతిగుణముల చేత కార్యములందు బలాత్కారముగ ప్రవర్తింప జేయబడుచున్నారు

అ మృత వాహిని -

“అబ్బనా ! మానవుడు అసలు కర్మచేయక ఒక్కక్షణమైనను ఉండగలడా ? స్వభావము ఉండనిచ్చునా ? ప్రకృతి గుణములైన సత్త్విరజస్తమోగుణములు కూర్చుండనిచ్చునా ? కూర్చొనుటమాత్రము కర్మకాదా ? లేచుట, కూర్చొనుట, తినుట, త్రాగుట, మలమూత్రముల విడుచుట, నిద్రపోవుట, మేర్కొనుట, ఆలోచించుట, రెప్పలుమూయుట, తెరచుట, మననముచేయుట, కలగనుట, శ్వాసపీల్చుట, వదలుట, ధ్యానముచేయుట, సమాధిలో ఉండుట - మొదలగున వన్నియును కర్మలుకావా ? శరీరమున్నంతకాలము కర్మలను ఎట్లు వదలించుకోగలడు ? పూర్వజన్మలలో తాను సంపాదించు కొన్న సంస్కారములకు వశుడైన మానవుని, ప్రకృతిసంభవములైన సత్త్విరజస్తమోగుణములు ఊరకొననిచ్చునా ? తేలు కుట్టినవాడు గంతులు వేయకుండ ఎట్లుండగలడు ? అట్లే మానవుడు గుణములకు లోబడినప్పుడు ప్రకృతి చేయించినట్లే బలాత్కారముగ కర్మలు చేయుచునే ఉండును కాని, అబ్బనా ! ప్రకృతికి గోబడని మానవులు లేకపోలేదు, వాచే

గుణాతీతులు - స్థితప్రజ్ఞులు - క్షేమాత్మికాభక్తులు - వారిని మాత్రము ప్రకృతి ఏమియు చేయజాలదు వారిని సత్త్వి రజస్తమోగుణములు వశము చేసికొనలేవు కాని వారుకూడ కర్మలుచేయుదురు వారు సత్త్వగుణమునకుకూడ లోబడరు, సత్త్వగుణమును వశములో ఉంచుకొని లోకకల్యాణార్థము కర్మలుచేయుదురు వారిచేతి చేయబడు కర్మలయందు వారికి మమకారము, ఫలాభిసంధి, కర్తృత్వాభిమానము ఎంత మాత్రమును ఉండవు పరమాత్మి చేతిలో ఒక పరికరముగ ఉండి కర్మలు చేయుదురు కనుక ఇక్కడ 'సర్వుడు' అనుదాని పరిధిలో అట్టి మహాత్ములను చేర్చకుము

గుణములకు వశపడి కర్మలుచేయుట యన, పూర్వజన్మ సంస్కారములకు లోబడి వర్ణాశ్రమోచిత కర్మలుచేయుటయు, ఇచ్చటి వాతావరణమునకు లొంగిపోయి కర్మలుచేయుటయు కూడ

ఈ గుణములు ప్రవృత్తిసంభవములు పదునాల్గవ అధ్యాయములో అయిదవ శ్లోకములో "గుణాః ప్రవృత్తి సంభవాః" అనియును, పదమూడవ అధ్యాయములో పందొమ్మిదవ శ్లోకములో "విద్ధి ప్రవృత్తిసంభవాన్" అనియును, ఇరువది ఒకటవ శ్లోకములో "ప్రకృతిజాన్ గుణాన్" అనియును, పదునెనిమిదవ అధ్యాయములో నలుబదవ శ్లోకములో "ప్రకృతిజైః" అనియును కృష్ణపరమాత్మ "గుణములు ప్రకృతి సంభవములు" అని సిద్ధాంతము చేసియున్నాడు

ప్ర ప్రతి నామాన్యమైందికాదు - “దైవీ పేయ్యసాగుణ మయీ మమమాయా దురత్యయీ” అని ఏడవ అధ్యాయములో చెప్పియున్నాడు ‘నా ఈ గుణమయమైన ప్రకృతి దాటుటకు వీలులేనిది, ఎవడును దాటులేడు’ అని భావము కనుకనే ఈ ప్రకృతియొక్క గుణములచేతి జగత్తంతయును మోహింపజేయబడుచున్నది ‘త్రిభి ర్గుణమయై రాభివై రేభి స్సర్వ మిదం జగత్ మోహతిం ” అని చెప్పబడినది ఏడవ అధ్యాయములో పదమూడవ శ్లోకమున

ఇట్టి బలమైన ప్రకృతి కర్మశహస్రములనుండి తప్పుకొని బయటపడుటకు తగిన స్పృహతనము కలిగించునదే గీతలో చెప్పబడిన యోగము ఆ యోగము కర్మలు చేయకుండు కూర్చొనుటచే సాధింపబడజాలదు కర్మలు చేయకపోవుట యోగము కాదు

శ్లో॥ కర్మేన్ద్రియాణి సంయమ్య
యః అస్తే మనసా స్మరన్
ఇన్ద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా
మిథ్యాచార స్స ఉచ్యతే॥

౬

ప వి — కర్మేన్ద్రియాణి, సంయమ్య, యః అస్తే, మనసా, స్మరన్, ఇన్ద్రియార్థాన్, విమూఢాత్మా, మిథ్యాచారః, సః, ఉచ్యతే

టీక —

యః = ఎవడు,
 కర్మేంద్రియాశి = కర్మేంద్రియములను,
 సంయమ్య = చక్కగా అణచి,
 మనసా = మనస్సుచేత,
 ఇంద్రియాధాన్ = విషయములను,
 స్మరన్ ఆస్తే = చింతించుచున్నాడో,
 విమూఢాత్మా = మూఢబుద్ధిగల,
 సః = అట్టివాడు,
 మిథ్యాచారిః = కపటాచారముగలవాడని,
 ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నాడు

తా ఎవడైనను కర్మేంద్రియములను బాత్కారముగ నిగ్రహించి మనస్సులోమాత్రము ఇంద్రియవిషయములను స్మరించుచున్నయెడల అట్టి మూఢుడు మిథ్యాచారుడు అనబడుచున్నాడు

అ మృత వా హి ని -

“అర్జునా! ఒకడు కర్మేంద్రియములనుమాత్రము బలాత్కారముగ నిగ్రహించినాడు, వాని మనస్సుమాత్రము ఆసక్తి పోకపోవుటచేత ఇంద్రియవిషయములను స్మరించుచునే యున్నది, అతడు మిథ్యాచారుడు అనబడుచున్నాడు” సాధకుడువేళ, మిథ్యాచారుడువేళ వీరిద్దరును ఆకాశమునకును భూమికిని ఉన్నంతభేదమున్నది పగటికిని, రాత్రికిని ఉన్నంత తేడాఉన్నది పతివ్రతకును వేశ్యకును ఉన్నంత వ్యత్యాసమున్నది.

(3)

అ మృ త వ పీ థి

సాధకుడు కర్మేంద్రియములను పాపాచరణమునుండి నిగ్రహించి, ఇంద్రియములను, మనస్సును పరమాత్మ ధ్యాన మందు సంలగ్నము చేయును కాని, పూర్వజన్మ సంస్కారముల యొక్క ప్రాబల్యముచేత వానిమనస్సు అప్పుడప్పుడు విషయ ములవైపు పోవుచుండును ఆ సాధకు డప్పుడు అయ్యో అను కొని మనస్సును మరలించుకొని మరల పరమాత్మ ధ్యానములో నుంచుచుండును ఇట్లే ప్రయత్నము అవిరళముగా సాగించు కొనుచుండుచు కనుక వాడు సాధకు పనబడును అంతియే గాని మిథ్యాచారుడుకాడు

మిథ్యాచారుడుకూడ కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించును కాని లోపలమాత్రము విషయములనే స్మరించు చుండును వీడు బాహ్యముగ కర్మేంద్రియములను నిగ్రహించుట లోమును మోహించుటకే ప్రజలు తన్ను నిజమైన యోగి అనుకొని విశ్వసించి, ప్రమత్తులై యుండు తరుణ మునకై వేచియుండి వీడు విషయముల ననుభవించుటకు ఉపాయములు పన్నుచుండును

కొంగ నీటిబిడ్డన ఒంటికాలిమీస కదిలక మెడలక నిలబడియుండును, ఏమియును చలనము ఉండదు కాని, చిత్తిమియో చేపలనే స్మరించుచుండును చేపలను పట్టుకొనుటకు నమయమను చూచుచుండును అట్టివాడు మిథ్యాచారుడు అందువల్లనే మిథ్యాచారుని జపమునకు కొంగజపమని పేరు కలిగినది

సాధకునకును మిథ్యాచారునకును అసలు ఆశయముల లోనే భేదమున్నది. సాధకుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట పరమాత్మ సనుభవించుటకు మిథ్యాచారుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట లోకమును మోసగించి విషయములను భవించుటకు.

ఈ విషయము బాగుగా విచారించుకొని సాధకులు మోక్షార్థక కలిగి యుండవలయును లోపల ఒకటి బయట మరొకటి పనికిరాదు. త్రికరణములును ఏకముగా ఉండవలయును - “మనస్వేకం వచస్వేకం కర్మస్వేకం మహాస్మనః! మనస్యన్యం వచస్యన్యం కర్మణ్యన్యం దురాత్మనః!” అనెడి శ్లోకామును చక్కగా మననము చేసికొనుచుండవలయును

ఇక్కడ “క ర్మేంద్రియములు” అనగా దశేంద్రియములు అని అర్థము చెప్పకోవలయును గీతలో ఎచ్చట చూచినను జ్ఞానేంద్రియములని, కర్మేంద్రియములని విడదీసి చెప్పబడలేదు సామాన్యముగా “ఇంద్రియములు” అనియును, “కర్మేంద్రియములు” అనియును చెప్పబడియున్నది వేని ద్వారమున మానవుడు కర్మలు చేయుచో అవి కర్మేంద్రియములు - చేతులు, కాళ్ళు, నాలుక, మలవిసర్జనేంద్రియము, మాత్రవిసర్జనేంద్రియము - ఈ అయిదు ఇంద్రియములతో మనము పనులు చేయుదుము గనుక వీనిని కర్మేంద్రియములు అనుట ఒక పరిపాటి అయినది కృష్ణపరమాత్మ అభిప్రాయములో చూచుట, వినుట, వాసన గ్రహించుట, స్పర్శను గ్రహించుట, రసమును గ్రహించుట - ఇవన్నియునుకూడ కర్మలే.

కనుక కన్ను, చెవి, ముక్కు, చర్మము, జిహ్వ ఈ అయిదింటిని కూడ కలిపి మొత్తమును “కర్మేంద్రియములు” అని చెప్పినాడు.

పోనీ, కర్మేంద్రియము లనినప్పుడు చేతులు మొదలైన అయిదింద్రియములనే తీసికొన్నచో శాధలేదుగదా అనుటకు వీలులేదు అట్లన్నచో కన్ను మొదలగు ఇంద్రియములను నిగ్రహించనక్కర లేదను భావము వచ్చును అట్లైన మిథ్యాచారత్వము, సాధకత్వము కూడ పూర్తిగా సిద్ధించదు కనుక కర్మేంద్రియము లన్నది పది యింద్రియములను దృష్టిలో ఉంచుకొనియే

కేవలము కర్మచేయకపోవుటచేతనే - కదలిక మెదలిక లేకపోవుటచేతనే మోక్షము సిద్ధించు పక్షమున రాతికిని రప్పకును మోక్షము దొరుకవలయును కేవలము తీరుబాటు లేకుండ పనులు చేయుట చేతనే మోక్షము లభించుపక్షమున చీమలకు కోతలకు కూడ మోక్షము సిద్ధించవలయును అట్లు లేదు మోక్షమునకు భావమే కారణము, మోక్షాధిపతియైన పరమాత్మ ‘భావగ్రాహి’

సారాంశములు-“నకర్మణా మనారంభా నైష్కర్మ్యం పురుషోఽన్నతే” అను శ్లోకము ప్రకారము కర్మలు చేయక పోవుట నైష్కర్మ్యము కాదనియును,

“సహి కశ్చిత్ ఓణమపి” అను శ్లోకము ప్రకారము కర్మవిడిచిపెట్టవలయునని చెప్పినను, విడిచిపెట్టతలచినను, అదిపూర్వము విడిచిపోదనియును,

ఒకవేళ కొంతవరకు ఇంద్రియముల ద్వారమున చేయవలసిన కర్మలు చేయక బలవంతముగ నిగ్రహించినను, అది మాత్స్యోపాయము కాకపోగా మిథ్యాచారత్వము తెచ్చి పెట్టునదే అనియును సిద్ధించినవి

అవతారిక —

కనుక మానవుడు చేయవలసినదేమి? ఆహంకార మనుకారములతో నహం అనఁజ్ఞిని మాత్రము విడిచి, నిష్కామ భావముతో ఇంద్రియముల ద్వారమున కర్మలు చేయవలయునని హెచ్చరించుచు, అట్లు చేయువాని గొప్పతనమును ఉద్గడింపుచున్నాడు పరమాత్మ.

శ్లో॥ యస్త్వింద్రియాణి మనసా
వియమ్యారభతేఽరున ।
కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ
మసత్తస్స విశిష్యతే ॥

న వి — యః, తు, ఇంద్రియాణి మనసా, వియమ్య, అరభతే,
అర్జున, కర్మేంద్రియైః, కర్మయోగం, అసత్తః, సః,
విశిష్యతే

టీక —

అర్జున ! = ఓ అర్జునా ।
యః తు = ఎవ్వడు
ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములను

మనసా = మనస్సుచేత,
 నియమ్య = నిగ్రహించి,
 కర్మేంద్రియై = కర్మేంద్రియములచేత,
 కర్మయోగం = కర్మయోగమును,
 ఆసక్తః = ఆసక్తిరహితుడై,
 అనిభతే = ఆచరించుచున్నానో,
 సః = వాడు,
 విశిష్యతే = ఉత్తము డగుచున్నాడు

తా కాని అర్జునా : ఎవడు మనస్సుతో ఇంద్రియములను పశమం
 దుంచుచు, అసక్తిరక, కర్మేంద్రియముల ద్వారమున కర్మయోగ
 మాచరించుచున్నాడో వాడు శ్రేష్ఠుడునుమా :

అ మృత వాహిని —

“అర్జునా ! కర్మలను ఎట్లును ఎవడును విడిచిపెట్టలేడు
 గదా’ ఆ కర్మలనే, మనస్సును, ఇంద్రియములను స్వాధీనములో
 నుంచుకొని, అహంకార మమకార కర్తృత్వాభిమాన ఫలాభి
 లాషలను పూర్తిగ త్యజించి, శాస్త్రవిహితములైన ధర్మము
 లను, సక్రమముగా నిష్కామభావముతో ఆచరించుటయే
 ఉత్తమోత్తమమైన ఉపాయము

ఎన్ని జన్మలనుండియో - మానవుని బుద్ధికి అందని
 అనాదికాలమునుండియును - సంస్కారప్రవాహము మహా
 బుముతో ప్రవహించి పచ్చుచున్నది = ప్రవాహమునకు
 లోబడి మానవుడు కర్మలుచేయుచున్నాడు ఆ మహాప్రవాహ

మును ఎవరు అడ్డగలరు ? అయితే చేయవలసినదిలేదా అనినచో ఉన్నది - ఒకటే ఉపాయమున్నది - ఆ ప్రవాహము ఒక్కసారిగా - అకస్మాత్తుగా - బలాత్కారముగా - అడ్డిగించిన యెడల మహాప్రమాదమునకు గురికావలసి వచ్చును కనుక నేర్పరితనముతో ఆ ప్రవాహమును మనకు అచక్షులముగా మార్చుకోవలయును ఇది ఒక్కటే ఉపాయము ఇదియే సహజమైన పద్ధతికూడ

ఉక్కడుకూడ 'ఇంద్రియాణి' 'కర్మేంద్రియైః' అనినప్పుడు కర్మేంద్రియములైదును, జ్ఞానేంద్రియములైదును - పదింటిని అని గ్రహించవలయును ఒక్క కర్మేంద్రియము లైదింటిని మాత్రము వశముచేసికొని జ్ఞానేంద్రియములను విడిచిన యెడల ఇంద్రియములు వశమైనట్లు కాదు

ఇంకొక ముఖ్యవిషయము - జ్ఞానేంద్రియములులేక కర్మయోగము సిద్ధించదు చూచుట, వినుట, వాసనజూచుట మొదలగునవి లేక కర్మయోగ మాచరించుట ఎట్లు ? కనుక సర్వేంద్రియములను అనియే గ్రహించవలయును

'నియమ్య' అనుటచో ఇంద్రియములను చక్కనిమార్గములో నియమించవలయునుగాని అటకాయించరాదు పక్రమార్గముల పోవువానికి ఒక్కసారిగా అటకాయించునప్పటికి ఇంద్రియవృత్తి రూపమైన ప్రవాహము ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆ అడ్డును పడగొట్టుకొని ప్రవహించును. కనుక ప్రవాహ

మును ఆపక వక్రమార్గమునుండి మరలించి సక్రమమార్గము నింకొకదానిని చూపవలయును అదియే కర్మయోగము

ఇంద్రియములను కార్యములయం దుపయోగించక అటకాయించి నిలుపునెడల మోక్షమునకు మాత్రమే ఉపయోగించుటకై ఈయబడిన ఈ మానవ దేహమునకు అక్కరి లేని ఇంద్రియములను పరమాత్మ ఎందులకు ఇచ్చును ? ఈయకుండునే ఉండివాడుగా! తక్కిన అన్ని జన్మలకంటె మానవ జన్మ అతి ఉత్కృష్టమైనదని మహాత్ములు చెప్పుచున్నరుగదా! అయితే తక్కిన జన్మలలోనున్న సౌకర్యములను కొన్నిటిని తీసివేయుట, వాటిలోలేని యితర సౌకర్యమును కొన్నిటిని కలిపించుట - చేసిగాడు పరమాత్మ ఏలయన మానవజన్మ కేవలము మోక్షమును పొందుటకు మాత్రమే ఏర్పడినది కనుక మోక్షనాధనకు కావలసిన సౌకర్యములు మాత్రము కలిగించినాడు, ఇతరమైనవి తీసివేసిగాడు పక్షులకు ఆకాశమున ఎగురుటకు ఉపయోగించు రెక్కలనిచ్చినాడు అవి ఎక్కడకు ప్రయాణము చేయదలచినను ఆ రెక్కల సహాయమున వేగముగా ఎగిరినగులపు అంతకంటె గొప్ప జబ్బయైన మానవ దేహమునకు ఈయలేదేమి ? ఇచ్చిన యెడ, ఈ కార్లకు, రైళ్ళకు ధనము పోయనక్కరలేదుగదా ! ఏ కారు కొరకును ఏ రైలుకొరకును గంటుతరబడి కనిపెట్టుకొని ఉండనక్కరలేదుగదా ! ఎంత సదుపాయముగా ఉండెడిది ? కాని, అది అక్కరి లేదు గనుకనే ఈయలేదు తక్కిన జన్మ లోలేని విశిష్టమైన జ్ఞానమును అధికముగ ప్రసాదించినాడు, అట్లే ఇంద్రి

యములు పరమార్థసాధనకు ఆటంకమే అని పరమాత్మ
తలచినచో మోక్షసాధనమైన ఈ దేహమునకు ఇంద్రియములు
లేకుండానే చేసేడివాడుగదా ! పరమార్థసాధనకు అవి అవశ్య
కములు కనుకనే పరమాత్మ వాటిని మనకు ప్రసాదించినాడు
ఆయన ఏ నిమిత్తమై వాటిని ప్రసాదించినాడో అపనికి
ఉపయోగించక మానవుడు పశుపక్ష్యాదులకు సహజమైన
విషయోపభోగముకై ఉపయోగించి చెడుచున్నాడు వానిని
దుర్వినియోగము చేసికొనుచున్నాడు

అయితే ఇప్పుడు చేయవలసినదిఏమి? అటు ప్రపంచము
వైపు అక్రమమార్గమునబోవు ఇంద్రియసముదాయమును ఇటు
పరమాత్మవైపునకు సక్రమమార్గమున నడుపవలయును

‘నియమ్య’ అనుటచేత అటకాయించవలయునని కాక,
వశముచేసికొని, మంచిమార్గమున నడుపవలయు ననియే
అర్థము గ్రహించవలయును

శ్లోకములోకూడ “మనసా ఇంద్రియాణి నియమ్య
అసక్తః కర్మేంద్రియైః కర్మయోగ మారభతే” అని ఉన్నది
“కర్మయోగ మాచరించుచున్నాడో” అనినప్పుడు ఆచరించు
మని అర్థమేమిట గ్రహించవలయును కర్మయోగమనగా
అసక్తిరహితుడై ఇంద్రియములను సత్కర్మలయందు వినియో
గించుటయే

‘సవిశిష్టతే’ వాడు శ్రేష్ఠుడగును అని చెప్పబడినది
ఎవరికంటె శ్రేష్ఠుడు ? అని ప్రశ్నచేసికొని కొంతమంది

వ్యాఖ్యాతలు 'పైశ్లోకములో చెప్పబడిన' మిథ్యాచారునికంటే శ్రేష్ఠుడు' అని వ్రాసిరిగాని కాని కృష్ణపరమాత్మ అభిప్రాయము అది కాదని అమృతవాహిని భావము ఏలయన, పైశ్లోకములో చెప్పబడిన మిథ్యాచారుడు వంచకుడు, డాంబికుడు, ఆసురీగుణములు గలవాడు - కానిచో కృష్ణపరమాత్మ 'మిథ్యాచారుడు' అనుడు

కొంతమంది "ఇంద్రియములను నిగ్రహించినను అవి వాని స్వభావముచే విషయములకు స్మరించుచునే ఉండును ఏడు నిగ్రహించుచు ఉండరు, అవి మరల స్మరించుచుండును, కనుక వానిని మిథ్యాచారుడు అనిరాదు పరమాత్మ" అని అభిప్రాయపడినారు అది సరికాదు అట్టివానిని సాధకుడు అనవలెను నాథకుడు ఎంత ప్రారంభదశలో ఉన్నను "మిథ్యాచారుడు" అని ఎన్నటికిని అనబడదు మిథ్యాచారుడు అనగా లోపల వంచన బుద్ధిగలిగి పైకి జ్ఞానివలె - ఏమియు కర్మలుముట్టుకొననివానివలె - కనబడువాడు కనుకనే 'మిథ్యాచారుడు' అని అతనికి పేరుపెట్టిరాదు పరమాత్మ - అనగా అతని ఆచారము మిథ్య అన్నమాట తరువాతి శ్లోకములో చెప్పబడిన యోగి మనస్సుకో గూఢ ఇంద్రియములను వశముజేసికొని అహంకార మమకారములు, కర్మత్వాభిమానము, ఆసక్తి ఈషాత్మాత్రముకూడ లేక శాస్త్రవిహితమైన కర్మలు చేయువాడు వీనిని ఆ మిథ్యాచారునికంటే శ్రేష్ఠుడు అనుట ఒకరకమైన నిందయే కాని ప్రశంసకాదు పతివ్రతయైనస్త్రీని ఒక వేశ్య కంటే మంచిది అనుట యాక్షణికాక ప్రశంస అనబడునా ?

స్త్రీలందరికంటె ఆమె శ్రేష్ఠురాలు అనిన అది యధ్యామైన ప్రశంస రత్నమును తెచ్చి బాగుకంటె విలువైనది అనిన ఎట్లుండును? అట్లే ఈ యోగిని 'మిథ్యాచారునికంటె శ్రేష్ఠుడు' అని కృష్ణపరమాత్మ అనినాడని అనుట విచారణీయము సర్వమానవులలో శ్రేష్ఠుడు అని అర్థము తీసికోవలయునని అన్యులవాహిని అభిప్రాయము

శ్లో॥ నియతం కురు కర్మ త్వం

కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః ।

శరీరయాత్రాపి చ తే

స ప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః ॥

౮

స ని — నియతం, కురు, కర్మ, త్వం, కర్మ జ్యాయః, హి,
అకర్మణః, శరీరయాత్రా, అపి, చ, తే, స, ప్రసిద్ధ్యేత్,
అకర్మణః

టీక —

త్వం = నీవు,

నియతం = నిర్ణయింపబడిన,

కర్మ = శాస్త్రీయకర్మను,

కుసు = చేయుము,

అకర్మణః = కర్మచేయని స్థితికంటె,

కర్మ = శాస్త్రవిహిత కర్మచేయుట,

జ్యాయోహి = శ్రేష్ఠముకదా !

అకర్మణః = కర్మచేయని,

తే = నీకు,

శరీరయాత్రాపి = ఎహిక జీవితయాత్రగూడ,

న ప్రసిద్ధ్యేత్ = సిద్ధింపదు

తా శాస్త్రవిహితమైన కర్మలు చేయుము అకర్మకంటె- అనగా కర్మ చేయకుండుటకంటె- చేయుట శ్రేష్ఠము కర్మలను చేయనియెడల నీ శరీర యాత్రకూడ కొనసాగదు

అ మృత వాహిని -

అర్జునా! శాస్త్రవిహితమైన నీ కర్మలను నీవు చేయుచునే ఉండవలయును కర్మ చేయకపోవుటకంటె కర్మలచేయుట శ్రేష్ఠమైనది కర్మలు బాహ్యముగా చేయనంతమాత్రమున జ్ఞానికాడు, మిథ్యాచారుడగును కనుక నీకర్మలు నీవు చేయవలసినదే ఒకవేళ హరమువహించి కర్మలు చేయవలదనుకొనిన నీ శరీరయాత్రకూడ సాగదు అనుచున్నాడు పరమాత్మ

అవును - ఎట్లు సాగును ? తినుట, త్రాగుట, రెప్పలు వేయుట, మూయుట, గాలిపీల్చుట, మలమూత్ర విసర్జనములు చేయుట మొదలగునవన్నియును కర్మలేగదా ! అవిచేసినను కర్మలు చేసినట్లే అగునుగదా ! అవి చేయకపోయినచో శరీరమే నిలువదు పోనీ - “శరీరము నిలుచుటకుమాత్రము కర్మలు చేయుదును, మిగిలినవి మానుదును” అందువా ? అది చాల తెలివితక్కువ శరీరరక్షణకు కావలసినవి చేయుటయు, చిత్త శుద్ధికిని, జ్ఞానమునకును ఊపయోగపడనవి మానుటయునా ?

చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము శరీరము పాటి చేయవా ? కర్మలనెట్లును చేసినవాడవే అగుచుంటివి త్సుద్రమైన శరీరరక్షణకుమాత్రము కర్మలుచేసి, పరమార్థమునకు చేయకపోవుట కేవలము చారావ్యమతము అవలంబించుటయే అగును.

శరీర నిర్వహణమునకై నను, యజ్ఞములుజేసి మిగిలిన అన్నముద్వారా శరీరమును నిర్వహించుకొనవలయును అట్లు చేసినయెడల సర్వపాపములనుండి విముక్తిని చెందవచ్చును “యజ్ఞశిష్టాశిసంస్మతో ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిషైః” అని పదమాడవ శ్లోకము లో చెప్పబడియున్నది లేనినాడు “భుంజతే తేత్వఘం పాపా యే ఎచత్యాత్మకారణాత్” (ఎవరు కేవలము తమకొరకే వండుకొని తినుచున్నారో వారు తినునది అన్నము కాదు, పాపమునే తినుచున్నారు’ అనగా వారి అన్నము పాపమయము, పాపపరిణామము అన్నమే శరీరముగా పరిణమించునని శరీరతత్త్వము తెలిసినవారు అనుచున్నారు కనుక పాపస్వరూపమైన అన్నముచేత పోషింపబడిన శరీరము పాపస్వరూపమే అగుచున్నది అట్టి శరీరము అధోగతికే కారణమగుచున్నది కనుక తనమేలు కోరుకొనువాడు యజ్ఞముచేసియే భుజించవలయును తరువాత అంతఃకరణముకూడ ఆహారముయొక్క ఫలమును పొందును - “ఆహారశుద్ధా సత్త్వశుద్ధిః, సత్త్వశుద్ధా ధ్రువాస్మృతిః” (ఛాం ఉ 2-౧౬-౨) ఆహారము శుద్ధమైనది అయినయెడల దానిచేత అంతఃకరణమునకు శుద్ధి కలుగును అంతఃకరణము శుద్ధి కైదుటచేత స్మృతి ధ్రువముగా

నిలుచును కనుక ఎటుజూచినను యజ్ఞములు చేయనియెడల
శరీరనిర్వహణమే సాగదు

శ్లో॥ యజ్ఞార్థా తక్మర్మణోఽన్యత్ర
లోకోఽయం కర్మబంధన ।
తదర్థం కర్మ కౌంతేయ !
ముక్తసంగ స్సమాచర !

౯

ప వి — యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః, అన్యత్ర, లోకః, అయం కర్మ
బంధనః, తదర్థం, కర్మ కౌంతేయ ముక్తసంగః,
సమాచర

టీక —

యజ్ఞార్థాత్ = యజ్ఞముకొరకై న,
కర్మణ = కర్మలకంటె,
అన్యత్ర = ఇతరములైన కర్మలయందు,
అయం లోకః = ఈ లోకము,
కర్మబంధనః = కర్మయే బంధముగా గలదిగ,
(భవతి = అగుచున్నది)
హే కౌంతేయ! = కు న్నీవుత్పన్నుడవగు ఓ అర్జునా !
తదర్థం = ఆ యజ్ఞముకొరకే,
కర్మ = కర్మను,
ముక్తసంగః సన్ = ఫలవాంఛారూపముగు సంగముచు
విడిచినవాడవై,
సమాచర = చక్కగ చేయుము,

తా యజ్ఞార్థము చేయుకర్మలు గాక ఇతరమైన కర్మలచేతనే మానవలోకము బంధింపబడుచున్నది అట్టినా : అసక్తివి వలలి యజ్ఞము కొరకు కర్తవ్య కర్మలను చక్కగ అవరించుము

అ మృత వాహిని -

అట్టినా ! నీవు కర్మలు చేయకతప్పదు, కాని యజ్ఞము కొరకే కర్మలు చేయుము యజ్ఞముకొరకే చేయబడు కర్మలు గాక తదితరమైనకర్మలు మానవులను బంధించుచున్నవి యజ్ఞముకొరకు చేయబడు కర్మలు బంధించవు నన్ను పొందుట కుపయోగించునుకూడ కనుక ఓ అట్టినా ! నీవు ఎంతమాత్రమును ఆసక్తిలేనివాడవై, యజ్ఞముకొరకే కర్మలు చేసినయెడల పూర్వసంచిత పాపపుణ్యములుకూడ నశించి పోవును పాపపుణ్యములే బంధనములు

ఇచ్చట యజ్ఞములనగా-లోకోపకారమునకు హేతువులైన శాస్త్రవిహిత కర్మలన్నియును యజ్ఞములే, ఇవి బంధించవు, ఉన్న బంధములనుకూడ వదలించును, లోక కల్యాణ కారకములగును

‘ముక్తిసంగడవై ఆచరించుము’ అనగా కర్మల యందును కర్మఫలమునందునుకూడ మమకారము ఆసక్తియు లేక ఆచరించుము అని భావము

యజ్ఞమనగా ‘విష్ణువు’ అని అర్థమున్నది “యజ్ఞోవై విష్ణుః” అని శ్రుతి కనుం యజ్ఞముకొరకు అనినప్పుడు పరిమాతృకొరకు అని అర్థము తీసికొనవచ్చును నారాయణ తీర్థులవారుకూడ తమ “వృష్టిలీలా తిరింగిణి” గ్రంథమునందు

“యజ్ఞ ! యజ్ఞసంరక్షణ !” అని పరమాత్మను “యజ్ఞ !” అని సంబోధన చేసినారు కనుక పరమాత్మకొరకు చేయబడు కర్మలు బంధించవు తదితరములైన కర్మలు మాత్రమే బంధన కారణములు ఇంకను కర్మలు చేయకుండ మానవు డుండ లేనప్పుడు ఆ కర్మలు యజ్ఞార్థము అనగా భగవత్సేవారూపమున చేసినయెడల బంధించకపోవుటమాత్రమేకాదు - మానవజన్మకు పరమలక్ష్మ్యమైన భగవత్ప్రాప్తిని కలిగించును భగవద్ధర్మమై కర్మచేయుటయన, వర్ణాశ్రమోచితమైన శాస్త్రీయకర్మలనుజేయుదు, ఘమును ‘కృష్ణార్పణము’ అని భగవంతునికే అర్పించవలయును అది భగవత్స్వరూపము గానే చేయవలయును ఇదియే యజ్ఞమనగా

శ్లో॥ సహ యజ్ఞా బ్రహ్మ స్మృష్ట్యా

పురోవాచ బ్రహ్మపతిః ।

అనేన బ్రసవిష్కర్ష్య

మేష వోఽస్త్విష్టకామధుక్ ॥

౧౦

స వి — సహ, యజ్ఞా, బ్రహ్మ, స్మృష్ట్యా, పురా, ఉవాచ,
బ్రహ్మపతిః, అనేన, బ్రసవిష్కర్ష్యం, ఎషః, వః, అస్తు,
ఇష్టకామధుక్

టీక —

పురా = పూర్వకాలమందు,

బ్రహ్మపతిః = బ్రహ్మదేవుడు,

సహాయజ్ఞః = యజ్ఞములకో కూడినవారుగా,
 ప్రజాః = మానవులను,
 సృష్ట్యా = సృజించి,
 అనేన = ఈ యజ్ఞముచేత,
 ప్రసవివ్యర్థ్యం = పృథ్వినిబాంధుడు,
 ఏషః = ఇది,
 పః = మీకు,
 ఇష్టకామధుక్ = ఇష్టమొసవాంఛలను పూరించునదిగ,
 అస్తు = అగుగాక !
 (ఇతి = అని)
 ఉవాచ = పలికెను

తా ప్రజాపతి అదిలో యజ్ఞములలో కూడినవారుగ ప్రజలను సృష్టించి “ఈ యజ్ఞములద్వారా మీరు పృథ్విని పొందుదు ఈ యజ్ఞములు మీమీ మనోరథ భోగములనిచ్చును” అని పలికెను

అ మృ త వా హి ని -

ప్రజాపతి అనగా చతుర్ముఖబ్రహ్మ, ఆయనయే సృష్టించుచున్నాడు - కనుక ఇచ్చట ప్రజాపతి అనగా సామాన్యముగా అందరును బ్రహ్మఅనియే అర్థము చెప్పుదురు కాని సృష్టికి అధికారణము భగవంతుడు కనుక భగవంతుడని అర్థము చెప్పుట శ్రేష్ఠమైనది “లోకేశస్మిన్ ద్వివిధా నిస్తా పురా ప్రోక్తా మయూనఘ !” అనుచోట ఈ అర్థమే ధ్వనించుచున్నది ఆ రెండు నిష్ఠ లో ఒకటిగదా ఈయజ్ఞము! సామాన్యదృష్టితో సృష్టికర్త బ్రహ్మయే అయినను, మొదటికి

పోయి గూచిన “సర్వభూతాని కౌన్తేసు ! క్రకృతిం యాంతి మామికామ్, కృష్ణతయే వ్రసస్తాని కల్పదౌ విసృజామ్యహమ్” “నే నే సృష్టికర్త” నని తొమ్మిదవ అధ్యాయములోని ఏడవ శ్లోకము గో చెప్పకొనియున్నాడు స్వయముగా బ్రహ్మయే తన కుమారుడైన నారదునకు ఈ హాస్యము చెప్పిగాడు “సపష అద్యః పురుష కల్పేకల్పే సృజ త్యజః” అని (భాగ. ౨. ౬-౩౮)

ఇంకొకచోట కూడ చెప్పినాడు-“తస్మై నమోభగవతే వాసు దేవాయ ధీమహి యన్నాయయా దుర్దయాయా మాం బ్రువంతి జగద్గురుమ్” (భాగ. ౨-౪౬-౧౨) ‘కుమారా ! నేను కూడ ఏవాసుదేవునికి సమస్కరించుచున్నానో అతని బలమైన మాయచేత అంధులైనవారు నన్ను ఈ జగత్తునకు స్వామిగా తలంచుచున్నారు’ అని కనుక ఇచ్చట ‘ప్రజాపతి’ అనగా భగవంతుడని అర్థము చెప్పటయే సమంజసమైయున్నది

అయితే “తనను గూర్చి చెప్పకొనునప్పుడు ఉత్తమ పురుషుని చెప్పకొనక ప్రథమపురుషులో చెప్పకొనునా ?” అని ప్రశ్న వేయనక్కరలేదు గీతలోనే కొన్ని సందర్భములలో అట్లు చెప్పకొనినాడు ఇది భాషలో ఒక్కొక్కభావమును వ్యక్తము చేయుటకు ఉపయోగపడును భారతయుద్ధములో సైంధవవధ సందర్భములో భీమునకు ద్రోణాచార్యులు అడ్డుపడినప్పుడు భీముడు యుద్ధముచేయుచుండగా ద్రోణాచార్యుల “ఏమోయి! అనుచుడుకూడ నాకు సమస్కరించి నా అనుజ్ఞమీద చాటి పోయినాడు, నీవు కూడ అట్లుచేయుము” అనినాడు అంతట భీముడు కన్నులెఱ్ఱజేసి ‘ఏమీ ! వచ్చినది భీముడునుమా !

వీడు ఒకరి యాజ్ఞలకొరకు వేచియుండువాడుకాదు, నీకు శిష్యుడునుకాదు, శత్రువు నిన్ను యుద్ధమున జయించిపోవును గాని నీ అనుజ్ఞకొరకు యాచించడు" అని సమాధాన మిచ్చినాడు

ఇచ్చట భీముడు తనను ప్రథమపురుషులోనే చెప్పుకొని నాడు నారదులవారు కూడ తమ భక్తిసూత్రములలో "నారదస్తు తదర్హితాః చారితా తద్విస్మరణే పరమవ్యాకుల తేతి" అనియును, "స్వయం ఘరూపణేతి బ్రహ్మకుమారః" అనియును తమను ప్రథమపురుషులగా చెప్పుకొనినారు గీతలోనే కృష్ణపరమాత్మకూడ "ఈశ్వర స్సర్వ భూతానాం హృద్దేశే ఽర్జున తిష్ఠతి(౧౮-౬౧)" "త మేవ శరణంగచ్ఛ" (౧౯-౬౨) అని తనను ప్రథమపురుషులోనే చెప్పుకొనినాడు అట్లే ఇచ్చటను 'ప్రజాపతి' అని చెప్పుకొనినాడు

"అర్జునా ! భగవంతుడు మొదట యజ్ఞములతోసహా ప్రజలను సృష్టించి వారితో ఇట్లు చెప్పెను- "మీరు ఈయజ్ఞములద్వారా వృద్ధిని పొందుడు ఈ యజ్ఞములు సక్రమముగా ఆచరించుటచేత మీకు మీ మీ మనోరథములను కామములను నెరవేర్చగలవు "

యజ్ఞములనగా మానవునకు స్వధర్మరూపములను, శాస్త్రవిహితములను నైన కర్మలన్నియును ఇవన్నియును ప్రజలకు ఏర్పాటుచేసిన పరమాత్మ ప్రజలకు హెచ్చరిక ఇచ్చుచున్నాడు- "మీరు ఈయజ్ఞములద్వారా విహితముగ పార

మార్థికముగ ఉన్నతిని పొందవలసినది ఈ లోకములో మీకు
కావలసిన కోరికలు గూడ ఈ యజ్ఞములవలన చెర వేరగలవు ”

శ్లో॥ దేవాన్ భావయతానేన

తే దేవా భావయంతు వ ।

పరస్పరం భావయంత

శ్రేయ పర మవాప్స్యథ ॥

౧౧

ప వి — దేవాన్ భావయత, అనేన, తే, దేవాః, భావయన్తు,
పః, పరస్పరం, భావయన్తః, శ్రేయః, పరం,
అవాప్స్యథ

టీక —

అనేన = ఈ యజ్ఞముచేత,

దేవాన్ = దేవతలను,

భావయత = పూజింపుడు,

తే దేవాః = ఆ దేవతలు,

పః = మిమ్ము,

భావయన్తు = ఆచరింతురుగాక !

పరస్పరం = ఒకరినొకరులను,

భావయన్తః = ఆచరించుకొనినవారై,

పరం = ఉత్తమమును,

శ్రేయః = శ్రేయస్సును,

అవాప్స్యథ = పొందగలరు.

తా మీరు ఈ యజ్ఞములద్వారమున దేవతల నారాధింపుడు దేవ
తలు మిమ్ము వృద్ధి పొందింతురు ఈ విధముగ మీరు పరస్పరము
సహాయము చేసికొనుచు ఉత్కృష్టమైన శ్రేయమును పొందుడు

అ మృత వాహిని :-

భగవానుడు దేవతలకు మానవులకు పరస్పర సంబంధ
మేర్పాటుజేసి “ఒకరి కొకరు సహాయము చేసికొని సుఖమును
పొందుడు” అని నియమించినాడు

మానవులు యజ్ఞములద్వారా దేవతల నారాధించ
వలయును దేవతలు మానవు కు ఇష్టకామ్యములు నెరవేర్తురు
ఇట్లు ఒండొరుల సహాయముతో వృద్ధిపొందవలసి యున్నది

యజ్ఞము అనుపదము శాస్త్రవిహితమైన సర్వ కర్మలను
ఉద్దేశించి చేప్పబడినది వానిలో ఎవరెవరికి ఏ ఏ కర్మలు
స్వధర్మములో వారు వారు ఆయా సత్కర్మలు చేయకతప్పదు
ఈ యజ్ఞయలను సక్రమముగా ఆసక్తిరహితములై ఆచరించుట
చేత సంసారమునందు నిఖముగా, అనాయాసముగా ముందు
నకు స్రయాణముజేసి పరమశాంతిని పొందగలరు

శ్లో॥ ఇష్టాన్ భాగాన్ హి వో దేవా

దాస్యన్తే యజ్ఞభావితా ।

తైర్దత్తా నప్రదాయైభ్యః

యో భుంక్తే స్తేన ఏవ స ॥ ౧౨

స వి — ఇష్టాన్, భాగాన్, హి, వో, దేవాః దాస్యన్తే, యజ్ఞ
భావితాః తైః, దత్తాన్, అప్రదాయ, ఏభ్యః, యః,
భుంక్తే, స్తేన, ఏవ, సః

టీక —

యజ్ఞభావితాః = యజ్ఞములచేత ఆరాధింపబడిన,

దేవాః = దేవతలు,

వః = మీకొరకు,

ఇష్టాన్ = అభీష్టములైన,

భోగాన్ = భోగములను,

దాస్యస్తేహ = ఈయగలయకదా!

దైః = ఆ దేవతలచేత,

దత్తాన్ = ఈయబడిన భోగములను,

వీధ్యః = ఈదేవతలకొరకు,

అప్రదాయ = ఈయక,

యః = ఎప్పుడు,

భుంక్తే = యిమచుచున్నానో,

సః = వాడు,

స్తేన సవ = చోరులే

ఈ యజ్ఞములచేత నారాధింపబడినదేవతలు మీకు ఇష్టమైన భోగముల నిత్తురు వారిచేత ఈయబడిన భోగములను మరల వారికి యజ్ఞముల ద్వారా నివేదనచేయకయే ఎవడు అనుభవించునో వాడు దొంగయే అగుచున్నాడు.

అ మృత వాహిని . —

యజ్ఞము లనగా - శాస్త్రవిహితములైన సమస్త సత్కర్మములు అని నిర్ణయము.

దేవతలు అనగా పరమాత్మకు అవయవభూతములు, ఆయన యొక్క అధికారమునకు లోబడి పనులు చేయువాగు

ఈ ఎవయము తెలిసికొని, వ్యక్తియొక్క ఏ అవయవమునకు సేవజేసినను ఆ వ్యక్తికి చేసినట్లే అయినట్లు, ఏ దేవతకు సేవజేసినను, ఏ దేవతను ఆరాధించినను పరమాత్మకు సేవజేసినవారే, పరమాత్మను ఆరాధించినవారే అగుచు దాని ఫలముగా వారికి పరమశాంతి, పరమశ్రేయస్సు లభించును తేక ఆ యా దేవతలనే ప్రధానులుగా తలచి సకామముగా ఆరాధించినను మానవునకు ఈ లోకమునగాని, పరలోకమునగాని అర్హములైన భోగములు లభించును మానవుడు ఈలోకములో ఆ యా దేవతలచే ప్రసాదించబడిన భోగమును మరల వారికి సమర్పించు - అనగా ఆరాధించక - కేవలము తానే అనుభవించినయెడల వాడు దొంగ అగుచున్నాడు

ఎవరికి ఎంతెంత భాగము న్యాయ్యముగా పంచవలయునో వారికి అంతంతభాగమునీయక తానే అనుభవించిన - ఇతరుల సొమ్మును వారి మునుజ్ఞులతోక అనుభవించినచో - దొంగ కాక మరెవ్వడు?

శ్లో॥ య్న శిష్టాశివ స్సంతో
ముచ్యంతే సర్వ కిల్బిషై ।
భుంజతే తే త్వం పాపా
దేవ పచ ద్దైత్యకారణాత్ ॥

ప వి — యజ్ఞశీషాశివః, న వ్రతః, ముచ్యంతే, సర్వకల్పిషేః,
ఘంజితే తే తు, అఘం, పాపాః, యే, పచంతి,
అత్మకారిణాః

టీక —

యజ్ఞశీషాశివః = యజ్ఞముచేయుగా మిగిలిన
అగ్నిమును భుజించెడి,

న వ్రతః = సత్పురుషులు,

సర్వకల్పిషేః = సమస్త పాపములనుండియు,

ముచ్యంతే = విడువబడుచున్నారు,

ఘంజితే = ఎవ్వరైతే,

అత్మకారిణాః = తమకొరకే,

పచంతి = పండుకొనుచున్నారు,

పాపాః = పాపులైనట్టి,

యే = వారు,

అఘం = శామును,

పాపాః = భుజించుచున్నారు

తా యజ్ఞముచేయుగా మిగిలిన పదార్థమును భుజించువారు అనగా
అగ్నివిందు నల్లులుపులు - సమస్త పాపములనుండియు విడువబడు
చున్నారు కెందుల తమకొరకే పండుకొను పాపాత్ములు పాపమును
భుజించుచున్నారు

అ మృ త వా హీ ని —

యజ్ఞము చేయుటకే మానవజన్మ వర్పడినది తాను
యజ్ఞముకొరకే మానవుడు పదార్థమును
భుజించుచు అట్లు యజ్ఞములకై తాను సంపాదించిన

పదార్థములతో యజ్ఞము చేసి, అసగా దేవతలకు సమర్పించి, క్రమబద్ధముగా దేవతల నారాధించి, మిగిలిన అన్నమును, అసగా పదార్థములను భుజించవలయును ఆ అన్నము-ఆ పదార్థము - 'అమృతము' అనబడును ఆ అమృతమును భుజించు వారు, అనుభవించువారు స్వపాపమునుగడియు విడివిడి బయటపడుచున్నారు

ఇదే విషయము నాల్గవ అధ్యాయములో ముప్పది ఓటవ శ్లోకములో చెప్పబడినది - "యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనమ్" 'ఆ అమృతభుక్తులు సనాతన పరబ్రహ్మమును పొందుచున్నారు' అని అట్లుచేయక అట్లు సంపాదించిన దేవతలచే ప్రసాదించబడిన - ఆ యా పదార్థములతో దేవతల నారాధించక, కేవలము తమకొంకే వండుకొని భుజించువారు, అనుభవించువారు పాపాత్ములు వారు భుజించునది, అనుభవించునది అన్నముకాదు, కేవలము అన్నరూపముగా ఉన్న పాపమే, వారు పాపమునే భుజించుచున్నారు అన్నమే శరీరముగా పరిణమించును కాన, పాపమును భుజించుటచేత శరీరము పాపమయమే అగుచున్నది అట్టి శరీరముతో చేయబడు స్వయమును పాపమయమే కాబట్టి వారిజీవితమే పాపమయమగుచున్నది యజ్ఞము చేసి మిగిలిన పదార్థములను ప్రసాదబుద్ధికో అనుభవించువాడు మాత్రమే అమృతమును భుజించుచున్నాడు, కాన వాని శరీరము అమృతమయమే అగుచున్నది అట్టివాని శరీరముతో చేయబడు స్వయమును అమృతమే అగు

చున్నది, కనుక వాణిజీవితమే అమృతము, అట్టివాడు అమృత స్వరూపమైన సనాతన బ్రహ్మమును పొందుచున్నాడు

ఈ స్లోకము అర్జును ఊపలక్షణముగా, మానవుని సర్వమును ఉద్దేశించి చెప్పబడినది మానవుడు తాను వండుకొనిన అన్నమునందు తనకొక్కనికే అధికారమున్నదని భావించి, అది తన ఒక్కనిదే అని భ్రాంతిపెంది, కేవలము తానొక్కడే అనుభవించినయెడల, దొంగబుద్ధితో ఇతరుల సొత్తును అనుభవించిన పాపమును తనకుతానై నెత్తిపై రుద్దుకొనుచున్నాడు

అనగా మానవుడు, దేవతలను అవయవములుగా గలిగిన పరమాత్మచే, నే, ఆ దేవతలద్వారా ఈయబడిన సర్వశక్తులను, సర్వపదార్థములను, సర్వపరిస్థితులను పరమాత్మకు అపయవభూతలుగానున్న దేవతలకు “వాసుదేవస్సర్వమితి” “సర్వమును వాసుదేవుడే” “వాసుదేవుడే సర్వమును” అనుభావముతో నివేదించవలెను చిశ్చయ్యునోని సకల జీవులకును వారివారి భాగములు వారివారికి సమర్పించక అనుభవించరాదు అట్లు అనుభవించినవారి నీవితమంతయు పాపభూయిష్టమగును అట్టి వానికి “నాయం లోకోఽస్త్వయజ్ఞస్య కురోఽన్యః కురు సత్తమ !” ఈ లోకమేలేదు ఇంక పరిలోకము సంగతి, మోక్షము సంగతి చెప్పవలయునా ?”

మానవుడు తన శారీరక మానసిక పౌద్ధిక ఆర్థిక శక్తులన్నిటిని, ఇంకను అనేక విధములైన పదార్థములన్నిటిని, లోక సేవకొరకు ఉపయోగించి, మిగిలినవి తాను అనుభవించవలయును. అప్పుడు వాని జీవితము అమృతమే, కాన వాడు అమృ

తుడు, వాడుచేయు ప్రతినియును అమృతము. ఆ అమృతమును తాను భుజించుటచేత తాను తరించుచున్నాడు, ఇతరులకు పెట్టుటచేత ఇతరులుగూడ తరించుచున్నారు అట్లే తన శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, అర్థము అన్నియును అమృతములగును కనుక వానిచేత తాను తరించుటయేకాదు అవస్థయును లోకకల్యాణదాయకము లగుచున్నవి ఈ విషయము తెలిసినవారు పైన చెప్పిన తమ బలముగాను, శక్తుగాను పూర్తిగాగాని, కొంతవరకుగాని లోకసేవకు ఉపయోగించక ఎట్లుండగలరు ? ఇటువంటి వారినే ఈ శ్లోకము 'సంతా' అని చెప్పినారు అనగా వారే మానవులలో ఉత్తమోత్తములు మిగిలినవారి దొంగలు

ఎవరికి ఎంతభాగము పోవలయునో అంత భాగమును సమర్పించి, మిగిలినది అనుభవించుచువారు ఉత్తములు మిగిలినది తనదేగదా ! దానిలో కూడ ఎంతి ఎక్కువగా ఎంతయిది ఉపయోగించిన అంత ఉత్తమత్వము లభించగలదు తన సర్వస్వము లోకసేవకు ఉపయోగించువాడు ఉత్తమోత్తముడు

అట్లే ఎవరికి ఎంత లెంత పోవలయునో దానిని పూర్తిగా సమర్పించక, ఏ కొంచెమైనను దాచుకొని అనుభవించువాడు దొంగ దానిలో కూడ ఎంతెంత ఎక్కువగా దాచుకొని అనుభవించిన దొంగతనములో అంతెంత శ్రేష్ఠత్వము లభించును అంతయు తానే అనుభవించువాడు పెద్దదొంగ-గజదొంగ

ఈ రహస్యము తెలిసినవారు తమ శక్తి సామర్థ్యముల ననుసరించి లోకసేవ చేయుదులు, చేయవలయును,

అ మృ త వా హి ని

శ్లో॥ అన్నో దృవంతి భూతాని
పర్జన్యా దన్నసంభవ ।
యజ్ఞా దృవతి పర్జన్యో
యజ్ఞ కర్మసముద్భవ ॥ ౧౪

శ్లో॥ కర్మ బ్రహ్మాదృవం విద్ధి
బ్రహ్మాక్షర సముద్భవమ్ ।
తస్మా త్సర్వగతం బ్రహ్మ
నిత్యం యజ్ఞే వ్రతిషి తమ్ ॥ ౧౫

ప వి — అన్నాత్, భవంతి, భూతాని, పర్జన్యాత్, అన్నసంభవః,
యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యః, యజ్ఞః, కర్మసముద్భవః (౧౪)

టీక —

అన్నాత్ = అన్నమువలన,
భూతాని = ప్రాణులు,
భవంతి = కలుగుచున్నవి,
పర్జన్యాత్ = మేఘమువలన,
అన్నసముద్భవః = అన్నము పుట్టుట (జరుగుచున్నది),
యజ్ఞాత్ = యజ్ఞమువలన,
పర్జన్యః = మేఘము (వర్షము),
భవతి = కలుగుచున్నది,
యజ్ఞః = యజ్ఞము,
కర్మసముద్భవః = కర్మవలన కలుగుచున్నది

వ వి — కర్మ, బ్రహ్మాద్యవం, విద్ధి బ్రహ్మ, అక్షరసముద్భవం,
తస్మాత్, సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం, యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం గా

టిక —

కర్మ = కర్మ,
బ్రహ్మాద్యవం = ప్రకృతివలన కలుగుచున్నది,
బ్రహ్మ = ప్రకృతి,
అక్షరసముద్భవం = అక్షర పరబ్రహ్మమునుండి
కలుగుచున్నది,

తస్మాత్ = కాబట్టి,
సర్వగతం = సర్వవ్యాప్తియైన,
బ్రహ్మ = పరబ్రహ్మము,
నిత్యం = ఎల్లప్పుడును,
యజ్ఞే = యజ్ఞమునందు,
ప్రతిష్ఠితం = స్థిరముగా ఉన్నదని,
విద్ధి = తెలిసికొనుము

తా అన్నమువలన పమస్తభూతములును కలుగుచున్నవి వర్షము
కురియుటవలన అన్నము కలుగుచున్నది యజ్ఞము చేయుటచేత వర్షము
కురియుచున్నది యజ్ఞము కర్మవలన జరుగుచున్నది కర్మ ప్రకృతి
వలన కలుగుచున్నది ప్రకృతి అక్షర పరబ్రహ్మమునుండి బయలుపెడలు
చున్నది అని తెలిసికొనుము కాబట్టి సర్వవ్యాపకమైన పరబ్రహ్మము
యజ్ఞమునందు నిత్యమును ప్రతిష్ఠితమైయున్నది

అ మృ త వా హి ని -

సమస్త భూతములును అన్నమువలన కలుగుచున్నవి
అన్నము వలన ఎట్లు కలుగుచున్నవి అనగా, అన్నము

భుజించుచుండి శరీరములలో సప్తధాతువులుగా పరిణమించును. చివరి పరిణామము పురుషులకై నచోశుక్లము-వీర్యము, అందుకు స్త్రీలకై నచో రజస్సు-శోణితము అందురు ఈ రెంటి సంయోగముచేత సర్వదూతముల ఉత్పత్తియును కలుగుచున్నది “అన్నాద్భూతాని జాయంతి” (తైత్తిరీయోపనిషత్తు రెండవ వల్లీలో చెప్పిన అనువాకము) కనుక కృష్ణపరమాత్మ ఈ శ్రుత్యమునే ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు

ఇక్కడ భూతములు అనగా ప్రాణులయొక్క అన్నమయ శోశములైన ఈ యా శరీరములు అట్లా ఈ అన్నముచేత కలుగుతేను చూక్ష్యంతీమి, కారణశరీరము ఈ అన్నముచేత కలుగుటలేకు కను ఈ భూతములే ఇచ్చుట గ్రహించవలయును. ఎఱ్ఱల సర్వము గనియును కాదు. ప్రాణులయొక్క శరీరములు మాత్రమే-ఇవి అన్నమువలన కలుగుచున్నవి

కృష్ణపరమాత్మ ‘జాయంతి’ అనక ‘భవంతి’ అని భావమును పూర్తిచేసినాడు ‘జాయంతి’ అనగా పుట్టుచున్నది అని అర్థము ‘భవంతి’ అనగా ‘అగుచున్నవి’ - తియ్యగొనుచున్నవి అని అర్థము శరీరములు మాత్మగర్భములలో తయారగుటకు కారణము ఎట్లు అన్నమో, అట్లే శరీరము పుట్టిన తరువాతకూ వృద్ధిఅగుటకు అన్నమే కారణము “జాతాన్యస్తేన వర్ధంతి” అని అక్కడనే చెప్పబడియున్నది అన్నమే శరీరముగా పరిణమించి శరీరము వృద్ధిపొందుచున్నది కనుకనే ‘యుక్తాహార విహారస్య’ అని కృష్ణపరమాత్మ యుక్తాహారమును చెప్పియున్నాడు యుక్తమనగా ‘తగినంత’ అని ఒక అర్థము.

తీర్థమున జనినయెడల శరీరము తన విధ్యుక్తదర్శమును నెరి
వేర్చుటకు చాలినంత శక్తిమంతముగా ఉండు, నీరసించును
మోతాదుకుమించి తినినయెడల శరీరమునకు అక్కరలేనంత
బలముగలిగి, దానివలన క్రొవ్వెక్కి, మసము చెప్పిమాట
వినక ఎదురుతిరుగును కనుక యుక్తిమనగా తగినంత మోతా
దులో అని అర్థము 'ఉచితమైనది' అని ఇంకొక అర్థము
భుజించు ఆహారముయొక్క సారముచేత శరీరము తయారగు
చున్నది కనుక, ఆహారము ఎట్టి గుణము కలిగినది అయిన,
శరీరమును అట్టిగుణము కలిగినదే అగును శరీరము సాత్త్విక
మైనదిగా ఉన్నయెడల సాధకుని ఉద్దేశము ప్రకారము ఉప
యోగపడును రాజస్యమైనదిగను, తామస్యమైనదిగను ఉన్న
యెడల సాధకునకు లాభపడు కనుక 'సాధకుడు యుక్తమైన
ఆహారమునే తీసికొనవలయును' అని పుమాత్మ ఆదేశము

ప్రాణులకు అన్నము కావలయును ఆ అన్నము ఎట్లు
కలుగును? "వర్షన్య దన్నసంభవః" అన్నము వర్షమువలన
కలుగుచున్నది వర్షములు సకాలములో కురిసిన యెడల
పైరులు చక్కగాపండి అన్నమును కలుగజేయును పైరులు
బాగుగా పరించబడునని సకాలములో చాలినంతగ
వర్షములు కురియవలెను కనుక 'వర్షము వలన అన్నము
కలుగుచున్నది' అని చెప్పబడినది

వర్షములు యజ్ఞముల మూలమున కలుగుచున్నవి
"అన్నప్రాస్తాహుతి స్సయ్య గాదిత్య ముపకృష్టే, ఆదిత్యా
జ్ఞాయతే పృష్ఠే పృష్ఠే ర్నంతతః ప్రజాం" అని మనుస్మృతిలో

ఉన్నది 'అగ్నియందు వేయబడిన ఆహుతి ఆదిత్యునియందు చేయు ఆదిత్యునివలన వర్షము కురియుచు వర్షమువలన అన్నము, అన్నమువలన ప్రజ కలుగును' అని తాత్పర్యము వర్షములు కురియవలయుననిన, యజ్ఞములు చేయవలయును ఇక్కడ వర్షములు కురియుట అనిగా సస్యానుకూలముగా తగినంతలో సకాలములో కురియుటగా భావించవలయును. అనావృష్టి ఎట్టిదో అతివృష్టికూడ అట్టిదే

యజ్ఞముల మూలమున సస్యానుకూలములై నవర్షములు సకాలములో కురియుచు ఇప్పుడు యజ్ఞములు తగ్గుటచేతనే వర్షములుకూడ తారుమారై కావలసినప్పుడు కురియక, అనవసర సమయములలో - కురియకూడని సమయములలో - అతిగా కురియుట జరుగుచున్నది దీనిచేత కలుగునది ప్రమాదమేగదా! సకాలములో తగినంతగా కురియకపోవుటచే పంటలు సరిగా పండవు అకాలములో అతిగా కురియుటచే సండిన ఆ కొద్దిపంటలై నను నీటిలో మునిగిపోయి కుళ్ళిపోవును అకాలములో కురిసిన ఆ వర్షములు అతిగాకురియుటచేతవరదలు వచ్చి, కాలువలుతేరి, నదులుపొంగి గ్రామములమీద పడి, పొలములమీదపడి, పంటలకు, గ్రామములకు, ప్రాణులకు ప్రమాదము సంభవించుట ఫలము కనుక దేశములో యజ్ఞము సుస్థితియై సాగుచుండవలయును

అయితే యజ్ఞమనగా కేవలము వేదమంత్రములతో అన్ని నేయి వేల్పు ప్రక్రియతోకూడిన ఒక్కటియేకాదు - కృష్ణపూర్ణ గీతిలో అనేకవిధములైన యజ్ఞములను

చెప్పియున్నాడు శాస్త్రసమృతముగా చేయబడు ప్రతి సత్కార్యమును యజ్ఞమే కనుకనే కేవలము అగ్నిలో నేయి వేల్చి చేయు యజ్ఞములను అంబాటు లేని పాశ్చాత్య దేశములు సైతము, చక్కగా వర్ణించి పంటలు బాగుగాపండి ఆర్థికముగ మంచి స్థితియందున్నవి అచ్చట అగ్నితోచేయు యజ్ఞములు లేవువచ్చునుగాని, అనే సత్కార్యములు జరుగుచుండ వచ్చునుగదా ! వాగ్ధలముగ పంటలు బాగుండవచ్చును

కనుక ఏ దేశమునో, ఏ కాలములో ప్రజలందరును సద్గుణములు గలిగి, ఒకరి కొకరు సహాయపడుచు, ప్రేమతోత్త్యమున మెలగుచుందురో, ఆ దేశమునో ఆ కాలములో అన్నము సమృద్ధిగా ఉండును పండిపంటలు కొల్లలుగా ఉండును అతివృష్టి అన వృష్టి దోషములు కలుగవు కరివు కాటకములుండవు స్ఫోటకములు మరిడిజాడ్యములు మొదలగు జబ్బులు వ్యాపించవు ప్రజలలో పరస్పరము సుహృద్భావములు కలుగుటచే తగవులు, పోట్లాటలు, యుద్ధములు ఉండవు తల్లి, కుమారుడు కొడుకొక్కడైనా న్యాయస్థానము కెక్కడ స్థితి తప్పును విహికజీవితము సుఖగుయము, శాంతిప్రధానము అగును అప్పుడు మానవుడు పరమార్థమునకు అధికారి అగును ఇప్పుడు సత్కర్మాచరణము దేశములో తగినను, దుష్ట స్వార్థము మానవహృదయాల నాక్రమించి పైర్వరవిహాసము సాగించుచున్నను, ఇంకను ఇంతిమాత్రమైనను సక్రమముగా వర్షములుండి, పండిపంటలు ఇంతమాత్రమైనను ఉన్నవనిన, అది పూర్వులు చేసిన నీష్కామ్య సత్కర్మాచరణము

యొక్క సంచితిమే కూర్చొని శినుట సాగించినచో, దుగ రాక్షసులు చేయనాగినచో ఎంతటి ఆస్తులుగాని, విశ్వర్యములుగాని ఆగనట్లు, ఈ సంచితిముకూడ తగ్గిపోవుచున్నది ఈ సంచితిము పూరి అయిపోయిననాడు ఇంక మానవునకేమి, మిలిస ప్రాణులకేమి శరీరినిర్వహణమునకు తగినంత ఆహారముకూడా లభించకు అసలు వర్షములులేక కొంతకాలము, అంతయు జమయము అగునట్లుగ మురుగువర్షములు కొంత కాలము పరిశీ, అందుచేత పంటలు పండక, సర్వనాశనము ప్రాప్తించును కనుక మరల ఈ ధర్మమును పునఃస్థాపించవలయును దీనికే సమర్థులైనవారు పూనకోవలయును.

ప్రతిమానవుడు తన కర్తవ్యవాలనము అవశ్యము చేసియే పలయును కాని ప్రతిమానవుడు తనంతట తానే క్షామము ఆచరించలేడు పైన ఆచరింపజేయువారు ఉండవలయును తౌత్రిక్ష్మము వర్పడినది, ప్రజలలో ఈ విధమైన క్షామస్థాని చేయుటకే ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు, ప్రభుత్వము చేయించి కలుపుకొని ప్రజలలో ఈ వాతావరణమును సృష్టించుటకే కృషి చేయవలయును ఇంతకింటి వాటి కింక ప్రయోజనము వేరొకటిలేదు

“యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః”-యజ్ఞము కర్మవలన కలుగుచున్నది అది వేల్పుట రూపమైన యజ్ఞము ఋత్విక్కులు, యజమాని మొదలగువారి వ్యాపారములు మొదలగువానని కలుగుచున్నది హోమము, మంత్రములు, తాంత్రికక్రియలు మొదలగువానిచేత ఆ విధమగు యజ్ఞము

సిద్ధించుచున్నది ఆ గూర్వాపారములకు కర్మలు అని పేరు, అంతేగాక లోలోపకారకమైన ప్రతికార్యమును యజ్ఞముగనే కృష్ణపరమాత్మ సిద్ధాంతీకరించినాడు అయినప్పుడు ఎట్టి సత్కార్యము జరుగవలసియున్నను మానవులయొక్క మనోబుద్ధిద్రవియ శరీరములయొక్క చేష్టలేగదా సాధనములు ఈ చేష్టలకే కర్మలు అని ప్రయోగింపబడినది కనుక సమస్తమైన సత్కార్యములును ఈ కర్మలవలననే కలుగుచున్నవి

“కర్మ బ్రహ్మగ్భవం విద్ధి” - కర్మ బ్రహ్మమునుండి పుట్టుచున్నది

ఇక్కడ బ్రహ్మమనగా చాలమంది ‘వేదము’ అని అర్థము చెప్పినారు అమృతవాహిని అభిప్రాయమైన ఇచ్చట బ్రహ్మము అరగా ప్రకృతి వలయన - జగత్తులో ఏవని జరిగినను దానికి కారణము ప్రకృతియే పదమూడవ అధ్యాయములో ఇరువదవ శ్లోకములో “కార్యకారణకర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుచ్యతే” ‘దేహేంద్రియ మనోబుద్ధి వ్యాపారములు ప్రకృతివలననే కలుగుచున్నవి’ అని చెప్పబడినది పదునాల్గవ అధ్యాయములో పంద మొదవ శ్లోకమును “నాన్యం గుణేభ్యః కర్తారంయదా ద్రష్టృచుపశ్యతి” అని గుణములే కర్తగానిర్ణయించినది గుణములు ప్రకృతిసంభవములేగదా! కనుక కర్మలు ప్రకృతివలననే జరుగుచున్నవి ఇక్కడ ‘బ్రహ్మము’ అనగా ప్రకృతి అని చెప్పట సమంజసము

“బ్రహ్మము” అనునది ప్రకృతిపరముగ ఎక్కడై నను భావబడి ఉన్నదా అని పరిశీలింతుము, పదునాల్గవ అధ్యాయ

ములో మూడవ శ్లోకమున “మమ యోనిర్మహాద్రవహ్మ” అని చెప్పినచోట ‘బ్రహ్మ’ అనగా ప్రకృతి అనియే అర్థము ముండకోపనిషత్తులో మొదటిముండకము మొదటి ఖండము “యస్సస్వజ్ఞ స్సర్వవిత్, యస్సజ్ఞానమయం తః, తస్మాదేత ద్బ్రహ్మ నామరూపమన్నంచ జాయతే” అని ఉన్నది ఈ మంత్రములోని ‘బ్రహ్మ’ అనునది ‘ప్రకృతి’ అను అర్థమున ప్రయోగించబడినది కనుక ఈ సందర్భమునకూడ ‘బ్రహ్మ’ మనగా ‘ప్రకృతి’ అనియే అర్థము చెప్పి ‘కర్మలు ప్రకృతివలన కలుగుచున్నవి’ అనుచున్నాము

‘వేదము’ అని అర్థము చెప్పటకూడ మాకు పూర్తిగా అసమృతము కాదుగాని, ‘ప్రకృతి’ అను అర్థము పై అర్థము కంటె సమంజసముగా తోచుచున్నది ‘వేదము’ అనువారు చెప్పిన దేవున. ఎవరు ఏ కర్మలు చేయవలయును? ఎప్పుడు చేయవలయును? ఎట్లుచేయవలయును? ఈ విషయము లన్నియును వేదమునందు చెప్పబడియున్నవి వేదములయందు చెప్పబడియున్నట్లే చేయవలయును గాని వేరువిధముగ చేయరాదు కనుక కర్మలు వేదములనుండి పుట్టుచున్నవి

“ప్రకృతికూడ అనాది కనుక అది పరబ్రహ్మమునుండి పుట్టుచున్నది అనుటకు వీలులేదు”

ప్రకృతి అను అర్థము పొసగదనుటకు పై వారు చెప్పిన హేతువిది.

ఇహక్కంటె వారు చెప్పిన అభ్యంతరము అయితే వేదముకూడ అనాదియేకదా! సత్యమైనదేకదా! దానిని

మాత్రము పరబ్రహ్మమునుండి పుట్టినదిగా ఎట్లు చెప్పవచ్చును ? అను ప్రశ్న వచ్చును - దానికి వారి సమాధానము - “వేదము అనాది, నిత్యము అని మేమును ఒప్పుకొందుము ‘వేద య పర బ్రహ్మమునుండి పుట్టుచున్నది’ అన్నంతమాత్రమున వేదము మొదలలేనిదనియు, తరువాత వెనుకనుండి పుట్టినది అనియు మా అభిప్రాయముకాదు వేదము ఒకమానవునిచేత రచింప బడినదికాదు, అది అపౌరుషేయము, అది పరబ్రహ్మమునుండి బహర్గతమైనది - ప్రకటమగుచున్నది ప్రళయకాలములో ఆయనయందు లీనమగుచున్నది ఈ అభిప్రాయము ప్రకారిము వేదము పరబ్రహ్మమునుండి పుట్టినది” అని

ప్రకృతి అని అర్థము చెప్పిన యెడల ఎట్టిగాధ కలుగు చున్నదిని వీరు చెప్పిారో ఆ గాధనుకూడ ఈ సమాధాన ముతో వీరే నివారణ చేసినాం.

వేదము అనాది, నిత్యము అని ఒప్పుకొనినను, పర బ్రహ్మమునుండి పుట్టుచున్నది అనుటచేత ఆ అనాదిత్వము నకును, నిత్యత్వమునకును బాధ ఉండదని వీరు ఎట్లు అనుకొని నారో, ఆట్లే ‘ప్రకృతి’ అని అర్థము చెప్పుకొన్నను ప్రకృతి యొక్క అనాదిత్వమునకును నిత్యత్వమునకు బాధకలుగదు ఈ ప్రకృతి ప్రళయకాలములో పరబ్రహ్మమునందు లీనమై మరల సృష్టి ఆరంభమున ఆయననుండియే వ్యక్తమగుచున్నది కనుక ‘ఆయన వలననే పుట్టినది’ అని చెప్పటకు ఎట్టి ఆక్షేపణ యును ఉండదు

వేదము కర్మచేయునట్టి విధానము చెప్పుచున్న దేగాని కర్మలు వేదమనుండి పుట్టుటలేదు వేదముచేత కర్మలు కలుగుటలేదు ప్రకృతినుండియే కర్మలు పుట్టుచున్నవి, ప్రకృతి వలననే కర్మలు కలుగుచున్నవి కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మమనగా ప్రకృతి అనియే అర్థము చెప్పుచున్నాము అభిప్రాయభేదములుండుట సహజము పై వారి అభిప్రాయమును మేము కాదనముగాని దానికంటె ప్రకృతి అని అర్థము చెప్పుట ఎక్కువ సమంజసమని మాత్రము మా నిశ్చితమైన అభిప్రాయము

“బ్రహ్మక్షరమద్భవం” - ఆ బ్రహ్మ అక్షరమనుండి కలిగినది కర్మకు కారణమైన ప్రకృతి అక్షరము - అనగా పరబ్రహ్మము - నుండి కలిగినది అనగా ప్రళయములో ఆయన యందు లీనమైయుండి సృష్టికాలములో ఆయననుండి మరల వ్యక్తిగతుగచున్నది పరబ్రహ్మమునుండి పుట్టుటయనగా అదియే.

అక్షరమనగా కొంతమంది జీవాత్మ’ అని అర్థము చెప్పినారు ప్రకృతి అనగా ప్రకృతి పరిణామమైన శరీరమని అర్థముచెప్పి ఆ శరీరమునకు అధిపాత జీవాత్మకనుక ఆ జీవాత్మ ఉండుటచేతనే ఆ శరీరము కర్మలు చేయుటకు సమర్థమగుచున్నది గనుక ‘శరీరము జీవాత్మవలన కలుగుచున్నది’ అని అర్థము చెప్పినారు

అమృతవాహిని ఇక్కడ ప్రకృతి అనగా దేహము లన్నిటికిని కారణమైన సత్త్వరజస్తమోగుణములకును మూల కారణమై ‘కార్యకారణ కర్తృత్వే’ అని చెప్పబడిన ప్రకృతియే

అని అర్థము చెప్పుచున్నది ఈ ప్రకృతి జీవాత్మనుండి కలుగుట లేదు కనుక 'అక్షరము' అనిన పరిబ్రహ్మమే అర్థము చెప్పుకొనవలసి యున్నది

“తిస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం”
“కాబట్టి సర్వగతమైన, నిత్యమైన బ్రహ్మము యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠితమై యున్నది” ఇక్కడ బ్రహ్మమునకు ఏమి అర్థము చెప్పవలయును? ‘కర్మబ్రహ్మాగృహం’ అనినప్పుడు బ్రహ్మమునకు వేదము అని అర్థము చెప్పినవారు “యజ్ఞమునందు వేదము ప్రతిష్ఠితమైయున్నది” అనియును, బ్రహ్మమునగా ప్రకృతి అని అర్థము చెప్పినవారు “యజ్ఞమునందు ప్రకృతి ప్రతిష్ఠితమై యున్నది” అనియును చెప్పినారు

వారి వాదముప్రకారము కర్మ ప్రకృతినుండి కలిగినది. కనుక కర్మయందు ప్రకృతి వ్యాపించి యుండునుగదా! కారణము కార్యమునందు వ్యాపించియుండుట సహజముగదా! ఈ న్యాయముచేత కర్మయందు అనగా కర్మకు కార్యరూపమైన యజ్ఞమునందు ప్రకృతి, లేక వేదము వ్యాపించి యుండవలయును, కినుక బ్రహ్మము అనగా వేదము లేక ప్రకృతి అని చెప్పవలయు నని వారి అభిప్రాయము

మా అభిప్రాయము విపరీతము. సంస్కృతమున ఒక శబ్దమునకు అనేకార్థము లుండవచ్చును అన్ని శబ్దములకు కాకపోయినను కొన్ని శబ్దములకు నా నార్థములు గలవు గీతలోనే ‘ఆత్మ’ అనునది ఒకే అర్థములో వాడబడలేదు అనేకార్థము

లలో వాడబడినది అట్లే “యోగ” శబ్దము కూడ ఆ యే సందర్భములలో చూడవగును బ్రహ్మశబ్దమునకు కూడ ప్రకృతి వేదము, చతుర్ముఖబ్రహ్మ, బ్రాహ్మణుడు, పరబ్రహ్మము ఇన్ని అర్థములు గలవు ప్రకరణమునుబట్టి ఆయా అర్థముల చెప్పికొనవలయును

“కర్మప్రహృద్భవం” అనినప్పుడు బ్రహ్మశబ్దమునకు ప్రకృతి అనియే అర్థము చెప్పవలయును, “బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం” అనినప్పుడు ‘బ్రహ్మ’ అనగా పరబ్రహ్మమనియే అర్థము చెప్పవలయును

ఈ శ్లోకములలో సూచనగా చెప్పిన ఈవిషయమే నాల్గవ అధ్యాయములోని ఇరువదినాల్గవ శ్లోకములో విస్తరముగా చెప్పబడియున్నది “బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మహవిః - బ్రహ్మగ్నో బ్రహ్మణాహుతిమ్, బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా” యజ్ఞములోని సర్వమును బ్రహ్మత్వకర్మయనునది, కనుక బ్రహ్మత్వకర్మమే కర్మచేత యజమాని వొందునది బ్రహ్మమునే అనియును భావము ఇక్కడ బ్రహ్మయనగా ప్రవృత్తికాదు, పరబ్రహ్మమే ప్రకృతియై పక్షమున యజ్ఞకర్తచేత సాంధ్యపడునది ప్రకృతియో? ఇది శాస్త్రవిధము ఇక్కడ శ్రీ సుద్రామానుజులు కూడ బ్రహ్మయనగా పరబ్రహ్మము అను అర్థమునే చెప్పి యున్నారు కనుక “తస్మాత్సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితమ్” అనుచో బ్రహ్మశబ్దమునకు అర్థము ఎగగిష్టమనియే చెప్పవలయును

అష్టమునకు వర్షము, కారణము, వర్షమునకు
 యజ్ఞము కారణము, యజ్ఞమునకు కర్మ కారణము, కర్మకు
 ప్రకృతి కారణము, ప్రకృతికి పరబ్రహ్మము కారణము-
 కార్యమునందు కారణము వ్యాపించియుండుట న్యాయమే.
 అయినప్పుడు మూలకారణము పరబ్రహ్మము గనుక, సర్వ
 మందును పరబ్రహ్మము ప్రతిష్ఠితమై యుండుట సమంజసము
 కావున ఇక్కడ మేము బ్రహ్మమనగా పరబ్రహ్మమనియే
 అర్థము చెప్పినాము

శ్లో॥ ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం
 నానువర్తయ తీహయి ।
 అఘాయు రింద్రియారామో
 మోఘం పార్థ ! స జీవతి

౧౬

ప వి — ఏవం, ప్రవర్తితం, చక్రం న, అనువర్తయతి, ఇహ,
 యః, అఘాయుః, ఇంద్రియారామః, మోఘం, పార్థ,
 సః, జీవతి

టీక —

పార్థ ! = ఓ అర్జునా !
 ఏవం = ఈవిధముగా,
 ప్రవర్తితం = పరమాత్మచే చేయబడిన,
 చక్రం = స్పృష్టిచక్రమును,
 యః = ఎవడు,
 ఇహ = ఈలోకమందు,

(8)

నానువర్తయతి = అనుసరింపడో,

సః = వాడు,

అఘాయుః = పాపమయమైన జీవితము గలవాడును,

ఇంద్రియారామః = ఇంద్రియలోలుడును (అయి),

మోఘం = వ్యర్థముగా,

జీవతి = బ్రతుకుచున్నాడు

తా అర్థనా : ఈ విధముగ పరమాత్మచేత ఏర్పరుపబడిన సృష్టి చక్రమును ఎన డనువరింపడో, అట్టి ఇంద్రియలంపటుడైన పాపయొక్క- జీవితము వ్యర్థము

అ మృత వాహిని —

సృష్టి పరింపరారూపమైన ఈ చక్రమును ప్రతిమాన పుడును అనుసరించుతీరివలయునని కృష్ణపరమాత్మ చెప్పుచున్నాడు . అనగా మానవుడు తన కర్తవ్యమును పాలించి తీరివలయును అని భావము లేనియెడల అట్టివాని ఆయువు పాపమయము వాడు కేవలము ఇంద్రియముల ద్వారమున విషయముల ననుభవించుటచే పగమార్థముని భావించును. ఇంతకింకె పైన ఏమియు లేదని చెప్పును కనుక పాపపుణ్య విచారిము లేక, పశుపక్ష్యాదులకుకూడ సహజమైన ఇంద్రియ విషయములకే దుర్లభతమమైన తన మానవజన్మను ఉపయోగించి పాడుచేసికొను పాపి సృష్టికి బయలుపుచేటుగా బ్రతుకుచున్నాడు వాని జీవితము వ్యర్థము వాని ఆయువంతయును పాపమే.

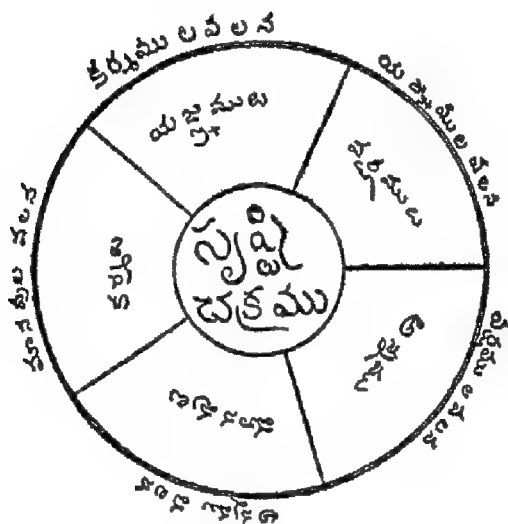
తినుటకు బ్రతుకుచుంటిమనువారును, బ్రతుకుటకు తినుచుంటిమన వారును మానవులలో ఇరు తెగలు గలరు. తినుటకు అనుపదము ఉపలక్షణము, విషయములను అనుభవించుటకే అని భావము.

తినుటకే బ్రతికెడివారు ఇంద్రియారాములు బ్రతుకుటకు తినువారు ఆత్మారాములు ఇంద్రియారాములవలన లోకమునకు ఉపద్రవము ఆత్మారాములవలన లోకమునకు కల్యాణము కనుక ఇంద్రియారాములు పాపులు. వారు బ్రతుకుట వ్యర్థము దేశములో ఎన్ని కుక్కలు, పండ్లు, పశువులు బ్రతుకుటలేదు! కేవలము తినుటకే బ్రతుకువారికిని పనికిని భేదమేమున్నది? నీరు తినుటకే బ్రతుకుచున్నారు గనుక బ్రతికి ఏమిచేయవలయును అనుప్రశ్న వీరి కుదయించదు ఒక వేళ ఎవరైనను వీరిని "మీరు బ్రతికి ఏమిచేయవలయును?" అని ప్రశ్నించినయెడల "తినవలయును" "విషయములను అనుభవించవలయును" అను సమాధానమే వచ్చును కనుక వీరు పాపజీవనులు

ఈ ప్రశ్నయే బ్రతుకుటకు తినువారిని వేసినయెడల "తినుటకు బ్రతుకుచున్నాము" అని సమాధానము చెప్పరు. ఎందువలన? బ్రతుకుటకు తినుచున్నారగుక అయితే "ఎందులకు బ్రతుకుచున్నాము?" అను జిజ్ఞాస వీరికి కలిగితీరును ఈ జిజ్ఞాస కలిగినవాడుగాని మానవుడు ఉన్న తిగొరకు ప్రయత్నము చేయుడు యథార్థమైన ఈ జిజ్ఞాసయే నిచ్చినవలె మానవుని ఒక్కొక్కమెట్టే ఎక్కించి చివరకు గమ్యస్థానమును

జేర్చును కనుక మానవుడు ఈ సృష్టిచక్రమును అనుసరించి తీరవలసినదే లేక ఎవడైనను మూఘ్నై వ్యతిరేకించిన యెడల ఏదో ఒకనాడు వాడు అగాధమున కూలవలసినదే.

సృష్టిచక్రము

అన్నమువలన సమస్త ప్రాణులును కలుగుచున్నవి. సమస్తప్రాణులలో కర్మచేయు సాధికారము ఒక్క మానవు లోకే కలిగినది కనుక మానవులనే తీసికొండము మానవులవలన కర్మ, కర్మవలన యజ్ఞము, యజ్ఞమువలన వర్షము, వర్షమువలన అన్నము, మరియు అన్నమువలన మానవులు.

ఇట్లే సృష్టిచక్రము తిరుగుచుండవలయును ఈ సృష్టి చక్రమునకు వ్యాఘాతము తటస్థించినప్పుడు మరల బాగు చేయుటకు పరమాత్మ అవతరించుచుండును

ఈ సృష్టిచక్రమునకు ఎవడు అనుకూలముగా నడచు చున్నాడో వాడు తన కర్తవ్యమును సక్రమముగా నిర్వర్తించు చున్నవాడగుచున్నాడు ఎవడు సృష్టిచక్రమునకు అనుకూల ముగా నడచుకొనడో వాడు తన కర్తవ్యమును సక్రమముగా నిర్వర్తించనివాడగుచున్నాడు కనుక తన కర్తవ్యమును సక్రమముగా నిర్వర్తించుటయే సృష్టిచక్రమును అనుసరించుట యనగా ఎవరు ఈ సృష్టిచక్రమునకు అనుకూలముగా ప్రవర్తించక వ్యాఘాతమును కలిగింతలో వారే పరమాత్మ దృష్టిలో దుష్టులు దేశకాల పరిస్థితులనుబట్టి వారిని ఎట్లు చక్కజేయవలయునో అవసరము వచ్చినపుడు ఆయనయే వచ్చి చక్కజేయుచుండును చక్కజేసెడి విధానము దేశకాల పరిస్థితులనుబట్టి, వ్యక్తులయొక్క ఆంతర్యమునుబట్టి మారు చుండును సృష్టిచక్రమునకు ప్రమాదము తటస్థించినదే అవతారమునకు తగినకాలము తన దుష్టస్వార్థమును న్యాయా న్యాయ విచక్షణలేక పూరించుకొనుటకు ప్రయత్నించువాడు పాపజీవి అట్టివానిని గురించియే 'అఘాయుః' అని శ్లోకములో చెప్పబడినది ఇతరులను బాధించియో, వేధించియో, మోస గించియో ధనసంపాదనజేయుచు, విషయోఽభోగముల ననుభవించుచు, జీవితమంతయు గడుపువాడు "అఘాయువు" వాని ఆయుధంతయును పాపమయము, బాధించి, వేధించి తన

దుష్టస్వార్థము నెరవేర్చుకొనువానికంటె, మోసముచేసి నెరవేర్చుకొనువాడు మహాదష్టుడు కొలనిలోని కొంగలను తుపాకితో కొట్టువానికంటె తపశ్శాలివేషము వేసికొని, కొలను ఒడ్డున కూర్చొని, కొంగలకు 'వీడు చాల మంచివాడు, మనల నేమియు చేయకు' అను విశ్వాసము కలిగించి, దగ్గరకువచ్చిన కొంగలను వచ్చినట్లే, సమయము గమనించి సంచిలో వేసి కొనువాడు అతిదుష్టుడు అట్లే ప్రపంచములో కొంతమంది పైకి చాల ఉత్తములుగన, పరులహితమును కోరువారుగను నటించుచు, తియ్యని మంచిమాటలు చెప్పుచు, పురుషుల యొక్కయు తల్లులయొక్కయు ధనశీలములను, శరీరములకు, మనస్సులకు నొప్పికలుగకుండ హరించి, తమ స్వార్థమును పూరించుకొనువారు కొందరు, ఇట్టివారు మహాప్రమాదకరులు దాసరములేకుండ బాహ్యముగాకూడ దుష్టులుగా ఉండువారి కంటె వీరిచేత దేశమునకు అరిష్టము ఎక్కువ వీరు గోమాఖ్య వ్యాఘ్రములు ఇట్టివారిని ఏ రూపముననైనను ముందు వీరి వేయుటయే పరమాత్మ నిర్ణయించుకొనిన కర్తవ్యముల గా ప్రధానమైనది సృష్టిసౌధముచు, కూలుచున్నట్లు తెలియకుండ కూర్చొని పందికొక్కులు వీరు పట్టకొనటకు దొరకరు "వీడు ఈచనిని చేయుచు" అని ప్రజలు అనుకొననే అనుకొనరు అంతటి విశ్వాసము కలిగించుకోగల నేర్పరులు వీరు అట్టివారిని 'కాలనేములు' అనియును, 'పూతనలు' అనియును అనవలెను వీరిచేత సృష్టిచక్రమునకు ఎక్కువగా వ్యాఘ్రములు కలుగు చుండును న్యాయమైన స్వార్థమును, సృష్టిచక్రమునకు ప్రతి

బంధకము లేకుండ నెరవేర్చుకొనువారును గలరు ఇట్టివారినే
 “కామ్యకర్మలు చేయువారు” అని చెప్పియున్నారు గీతలో
 వీరు తమ కామములను శాస్త్రవిహితమైన కర్మలవలన నెర
 వేర్చుకొందురు కాని వీరితో సృష్టిచక్రమునకు ప్రతిబంధకము
 కలుగదు అయితే వీరుమాత్రము తమ తమ కర్మలు నిష్కామ్య
 ముగా జేసిన, ఎట్టి మహోన్నతఫలము లభించునో, అట్టి మహో
 న్నతఫలమునుండి వంచించబడి అల్పఫలమునుమాత్రము పొంది
 తృప్తి చెందుచున్నారు కనుక వీరు జాలిపడదగినవారు రత్నము
 నిచ్చి దానికిబదులు రేగిపండును తీసికొన్నట్లు తమ అమూల్య
 మానవజీవితమును, కర్మలను తుచ్ఛవిషయోపభోగములకుగా
 వినియోగించి వృథచేసికొనుచున్నారు కాని, వారో సక్రమ
 ముగ లభించు సౌకర్యముతో తృప్తిపడక ఒకసారిగ బాపు
 కొనవలెనన్న దురాశతో - బంగారపుగ్రుడ్లు పెట్టు బాతును
 పగలగోసి, ఉన్న కొంచెము ఆ ధారిమునుగూడ ఊడగొట్టు
 కొను అవివేకులు - మూచ్చేదముచేయు కంటకులు - కనుకనే
 వ్యర్థముగ జీవించుచున్నారు అనుటతో ఆగక, పరిమాతృ వారికి
 “అఘాయువులు” అను బిరుదముకూడ ఇచ్చినాడు

శ్లో॥ యు స్వాత్మరతి రేవ స్యా
 దాత్మత్వైశ్చ మానవ ।
 అత్మన్యేవచ పంతుష్ట
 స్తస్య కార్యం నవిద్యతే ॥

శ్లో॥ నైవ తస్య కృతేనార్థో
వాక్యతే నేహ కశ్చన ।
సచాస్య సర్వభూతేషు
కశ్చిద్ధర్థవ్యపాశ్రయః ॥

౧౮

స వి — యః, తు, ఆత్మరతిః, ఏవ, స్యాత్, ఆత్మత్వప్తః, చ,
మానవః, ఆత్మవి, ఏవ, చ, సంతుష్టః, తస్య, కార్యం,
న, విద్యతే, ౧౭

స వి — న, ఏవ, తస్య, కృతేన, ఆర్థః, న, అకృతేన ఇహ,
కశ్చన న, చ, అస్య, సర్వభూతేషు, కశ్చిత్, అర్థ
వ్యపాశ్రయః ౧౮

టీక —

యః మానవః తు = ఏ పురుషుడు,
ఆత్మరతిరేవ = ఆత్మయందే ప్రేమగలవాడును,
ఆత్మత్వప్తశ్చ = ఆత్మయందే తృప్తిపొందినవాడును,
ఆత్మన్యేవచ = ఆత్మయందే,
సంతుష్టః = సంతోషపడువాడును,
స్యాత్ = అగునో,
తస్య = వానికి,
కార్యం = చేయవలసినది,
నవిద్యతే = లేదు ౧౭

౧౭

టీక —

తస్య = వానికి,
ఇహ = ఈలో. మునందు
కృతేన = కర్మచేయుటచేత,

అర్థః = ప్రయోజనము,
 నైవ = బొత్తిగాలేదు,
 అకృతేన = కర్మచేయకపోవుటచేత,
 కశ్చన = ఒకానొక దోషమును,
 న = లేదు,
 అస్య = వీనికి,
 సన్యభూతేషు = సమస్తభూతములయందును,
 కశ్చిత్ అర్థవ్యపాశ్రయః సచ = ప్రయోజన నిమిత్త
 మాశ్రయింపవలసిన
 పదార్థ మొక్కటి
 యును లేదు

ఈ ఎవడు పరమాత్మయందే ప్రేమకలవాడో, పరమాత్మయందే
 తృప్తుడై యుండునో, పరమాత్మయందే ఆనందించుచుండునో, అట్టివానికి
 కర్తవ్యమనునదిలేదు

అట్టివాని కీలోకములో కర్మచేయుటచే వచ్చు లాభముగాని,
 కర్మ చేయకపోవుటచే కలుగు ప్రత్యవాయముగాని ఏమియునులేదు అతనికి
 పిపిలిక మొలగు బ్రహ్మపర్యంతము ఏ ప్రాణిని ఆశ్రయింపవలసిన
 పనిలేదు

అ మృ త వా హి ని -

ఈ రెండు శ్లోకములలో ప్రకృతికిని శాస్త్రములకును
 కూడ అతీతులై, పరిపూర్ణబ్రహ్మానుభవములో మునిగియుండు
 మహాత్ములనుగురించి చెప్పబడినది

ఏ మానవులు సర్వకాల సర్వావస్థయందును సకల
 కల్యాణగుణ మహోదధియును, అప్రాకృత దివ్యమంగళ

విగ్రహమును, కండ్లప్పుకోటి సుందరుగను, స్వచ్ఛమును, స్వశక్తిమంతుడును, అఖటితిమిటన సమ్మోడును అగు సచ్చిదానందఘనపరబ్రహ్మమును సాక్షాత్కరించుకొని, బ్రహ్మానందసాగరములో మునిగియుంచురో, అట్టివారికి తాము తరించుటకై చేయవలసిన కర్తవ్యమేమియునులేదు అట్టివారికి కేవలము ఆనందస్వరూపుడైన పరమాత్మయందే రిణియుండును రిణి అనగా ప్రేమ బ్రహ్మాదిలోకపర్యంతమైన సకలభోగముల యందును ఈ సత్కాత్రముకూడ ఆసక్తి ఉండదు ఆసక్తి కలుగటయును, 'అది ఎనికీగాదు' అని విచారణవలన త్రోసి వేసికొనుటయును కాదు - అసలు ఆసక్తి పుట్టనే పుట్టదు పరమాత్మయందు పరమప్రేమ ప్రవహించుచుండును ఆ ప్రేమానుభవము యొక్క ఆనందముముందు బ్రహ్మాలోక భాగములు సైతిము తృణప్రాయములుగ, తుచ్ఛములుగ తోచును చివరకి ముక్తకూడ గుచ్చించదు కావుననే ఒక మహాత్ముడు చెప్పిగాడు - "భుక్తి ముక్తి స్పృహ యావత్ విశాచీ హృది వర్తితే, తావద్భక్తసుఖస్యాత్ర కథ మభ్యుదయో భవేత్" 'భుక్తి అనగా బ్రహ్మాదిలోక పర్యంతమైన భోగములు - ఈ భోగములందుగాని, ముక్తయందుగాని ఆసక్తి యను పిశాచము వ్యాదయమున ఉన్నంతికాలము అక్కడ భక్తియొక్క ఆనందము ఎట్లు లభించగలదు ?'

వారు ఆర్చిత్తపులు - అనగా పూర్ణ కాములు పరమాత్మను సొందిన మానవుడు పూర్ణ కామ డు అగును ఆతనికి ఇంక పొందివలసింది ఏమియును లేదు ఏ సాంసారిక పదార్థము తోను ఆతనికి ఆవశ్యకములేకు సర్వకాల సర్వావస్థయందును,

అన్ని విధముల, పరమాత్మయందే, అనన్యభావముతో తృప్తుడై ఉండును.

“ఆత్మ న్యేవచ సంక్షప్తః”-అనగా పరమాత్మను పొందిన మానవుడు నిత్యముగ, నిరంతరముగ పరమాత్మయందే ఆనందించుచుండును ఇక వానిని జగత్తుగోని ఏవియు - బ్రహ్మాది భాగములును - తమవైపునకు ఏమాత్రమును ఆర్షించలేవు ఆతనిని ఏసందర్భములోను, ఏకారణముచేతను ఏసంఘటనయును, తన ఆనందమునుండి ఈషణ్మాత్రమైనను, చలింపజేయలేదు ఎప్పుడును సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ రస ముగోదధిలో ఈ కుండుకొనుచు ఉండును ఇక అట్టి మహా పురుషునకు కిర్తవ్యమని ఏదియునులేదు అనగా తరింపుటకై ఏర్పడిన ఏ సాధనగోను ఆతనికి పనిలేదు శాస్త్రములయందు చెప్పబడిన సకల సాధనమును ఏకైక గమ్యస్థానము ప మ కల్యాణస్వరూపమైన భగవత్ప్రార్థనయే ఆ గమ్యస్థానమును పొందినవానికి ఇంక ఏ సాధనతో మాత్రము ఏమిపనియన్నది? కనుక ఆతనికి లోకముగో కర్మచేయుటచేత కలుగు లాభము గాని, చేయకపోవుటచేత కలుగు నష్టముగాని ఏమియునులేదు అట్టి మహాపురుషునకు బ్రహ్మగోకపర్యంతమైన భాగముల యందును ఎంతమాత్రమును కోరిక లేనప్పుడు ఏమి చేయవలయును ? ఎందులకు చేయవలయును ? ఆతనికి పిపిలికదగ్గర నుండి బ్రహ్మపర్యంతమైన ఏవ్యక్తినిగాని ఏ పదార్థమునుగాని ఆశ్రయించు పనిలేదు. దేని నాశ్రయించవలయును ? ఎందులకు

కాశ్రయించవలయును ? ఈ అభిప్రాయముతోనే 'ఆతనికి చేయవలసినది ఏమియునులేదు' అని చెప్పబడినది

ఇక్కడ విచారణ అవసరము - అట్టి మహాత్ములకు "తస్య కార్యం నవిద్యతే" 'వానికి చేయవలసినదిలేదు' అని ఎందులకు చెప్పవలసి వచ్చినది ? దాని అర్థము ఎంతవరకు ఎట్లు తీసికొనవలయును ? జగత్తగ ఆలోచించనియెడల విపరీతార్థములు బయలుదేరిగలవు

అట్టి మహాత్ములు ఏమియును చేయక, ఊరకఉండుని భావమా ? మానవునకు ఎట్టి పరిస్థితిలోనైన కర్మచేయకుండ నుండు స్థితి సంభవమని గీతయొక్క అభిప్రాయమా ? "నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు శిష్ట త్యకర్మకృత్" అనియును, "యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠః" అనియును, "న మే పాథ్నాస్తి కర్తవ్యం" అనియును చెప్పిన కృష్ణుడు మాత్రం "కర్మచేయక ఊరక ఉండుట" అను సిద్ధాంతమునకు ఇష్టపడుచా ? ఇష్ట పడడు పడునేడవ శ్లోకములో 'మానవః' అను పదమును ప్రయోగించుట 'అట్లు భగవత్ప్రాప్తిని పొందుటకు మానవ మాత్రునకు అధికారముకలదు' అని నిరూపించుటకే

కనుక ఈ రెండుశ్లోకములలో చెప్పబడినది - "తస్మాద్రక్ష్య చేయవలసినది ఆతనికి కేమియు ఉండదు" అని మాత్రమే గ్రహించవలయును ఆతనికి కర్మచేసినను చేయకపోయినను ఒక్కటే అనుటలో, ఆతని పరిమార్గమునకు ఆతనిచే చేయబడు కర్మలు లాభించవు, చేయకపోవుటచే నష్టమునులేదు ఇంత మాత్రమేగాని "అసలు అతడు కర్మ చేయనే చేయడు" అని

అర్థము చెప్పకొనరాదు అట్లు అర్థము చెప్పుట కృష్ణ పరమాత్ముడు అభిమతముగాదు అట్టి మహాత్ములు కరుణా మూర్తులుగా నుందురు కాన లోకకల్యాణార్థము : గ్రంథాలు చేయుదురు కర్మలు చేయక ఒక్కక్షణముకూడ నుండక

కర్మలు చేయుటచేగాని, చేయకపోవుటచేగాని నీకు లాభనష్టములు లేనప్పుడు, నీవు కర్మలు చేయుటచే లోకము నకు లాభమున్నయెడల కర్మలను ఎందులకు చేయరాదు ? కర్మలు చేసి-యెడల నీకు నష్టమున్నచో 'ఇతరుల లాభమునకై నేను నష్టపడుదురా ?' అనిన అనవచ్చును నీకు నష్టము లేనప్పుడే ఇతరుల లాభముకొరకు పనిచేయలేనియెడల, నీకు నష్టముపచ్చునప్పుడు చేయగలవా ?

మహాత్ములు తాము నష్టపడియైనను ఇతరులకు మేలు చేయుదురు ఇక నష్టము లేనప్పుడు చెప్పవలయునా? "ఊర కే పాడే అమ్మ పెండ్లి వసే మరీ పాడిందట !" అన్నట్లు, తాము కష్టములకు, నష్టములకు లోనైకూడ ఇతరుల మేలుకొరకే ప్రయత్నించుట మహాత్ముల లక్షణముకాగా, అట్టిమహాత్ములు తమకు నష్టముకూడ లేనప్పుడు ఊరకకూర్చుందురా ? అట్లు భావించుట చాల అగంగతము

అవతారిక -

"అట్టివారే కర్మలుచేయక ఉండరే ! ఇక నీవా ? - కనుక నీవుకూడ కర్మలు చేయవలసినదే" అని నిర్దేశించి, ఆ కర్మల నెట్లుచేయవలయును ? ఫలమేమి ? ఈ విషయము చెప్పుచున్నాడు -

శ్లో॥ తస్మా దస త్త సతతం
కార్యం తర్మ సమాచర ।
అస క్తో హ్యోచరన్ తర్మ
పర మాప్నోతి పూరుష ॥

౧౯

ప వి — తస్మాత్, అసక్తః సతతం, కార్యం, కర్మ, సమాచర,
అసక్తః, వా అచరన్, తర్మ, పరం, ఆప్నోతి,
పూరుషః —

టీక —

తస్మాత్ = కాబట్టి,
అసక్తః = ఆసక్తి లేనివాడవై,
సతతం = ఎల్లప్పుడూ,
కార్యం = విధ్యుక్తమై,
కర్మ = కర్మమును,
సమాచర = ఆచరింపుము,
హి = ఏల అనిన,
అసక్తః = ఆసక్తిలేనివాడై,
కర్మ = కర్మమును,
అచరన్ = ఆచరించుచు,
పూరుషః = పురుషుడు,
పరం = మోక్షమును,
ఆప్నోతి = పొందుచున్నడు.

తా కాబట్టి అర్జున ! ఆసక్తిలేనివాడవై ఎల్లప్పుడును కర్తవ్యము
లైన కర్మలను బాగుగా అచరించుచుండుము ఆసక్తిరహితుడై కర్మలు
చేయు మానవుడు మోక్షమును పొందుచున్నాడు

అ మృత వా హి ని -

“తస్మాత్” ‘కాబట్టి’ అని - ఏమికాబట్టి? కేవలము
పరపూర్ణమనాత్మానుభవము కలిగియుండి, అంగుచేతనే
తమకొరకు కర్తవ్యమునునది లేనివారై, కర్మల చేసినను
చేయకపోయినను లాభముగాని నష్టముగాని లేనివారై,
బ్రహ్మపర్యంతమైన దేనినిగాని ఆశ్రయించవలసినదని లేని
మహాత్ములే లోకము కొరకు కర్మలు చేయుచున్నారాబట్టి,
నీవుకూడ కర్మలు చేయవలయును సిద్ధపుష్పములు లోకము
కొరకు కర్మలు చేయుచును, సాధకుడు తనకొరకును, లోకము
కొరకును కర్మలు చేయును

మానవుని చిత్తిములో ఆసక్తియున్నప్పుడు కర్మలు
బంధించునవి అగును ఆసక్తి లేనప్పుడు ఆ కర్మలే తనకును
లోకమునకునుకూడ కల్యాణదాయకములగును మహాత్ములకు
ఆసక్తిచేకపోవుట సహజము సాధకుడు ఆసక్తిలేకుండ కర్మలు
చేయుట అభ్యసించవలయును

‘అభ్యసించవలయును’ అనుటలో భావమేమన - ఆసక్తి
కర్మలుచేసిన బంధహేతువులగును గనుక, ఆసక్తిచేవు
వరకును కర్మలుచేయక, ఆసక్తి పోయిన తరువాత చేయుద
మని ఉండరాదు కర్మలు చేయకుండ ఉండుటకు ఎవరికిని

సాస్యముకాదు, కనుక కర్మలు చేయుచునే ఆసక్తిలేకుండ చేయుటను అధ్యపించుము అని భావము

మానవుడు ఆసక్తిగ్రహితుడై కర్మలు చేయగలిగిన నాడు ఆ కర్మలు ఆతనిని బంధించవు సరిగదా, ఆతని పూర్వ బంధనములనుకూడ నశింపజేయును - అంతమాత్రమే కాదు, మోక్షమును కలుగజేయును, భగవంతుని పరిపూర్ణ సాక్షాత్కారమును కలుగజేయును

“సతతం కార్యం కర్మ సమాచర” ‘కర్తవ్యమును బాగుగ ఆచరించుము’ అని చెప్పెను ఇట్లు ఎంత కాలము ఆచరించవలయును అనుదానికి సమాధానముగ ‘సతతం’ అను శబ్దమును ప్రయోగించియున్నాడు ‘సతతం’ అనగా ఎల్లప్పుడును అని అర్థము “ఎల్లప్పుడును కర్మలు చేయవలసినదే జ్ఞానము కలిగిన తరువాత, పరమాత్మ సాక్షాత్కారముకలిగిన తరువాత కర్మలు చేయనక్కరలేదని భ్రాంతిపడకుము కర్మల నెల్లప్పుడును చేయవలసినదే” అనుభావముతో ‘సతతం’ అని ప్రయోగించి యున్నాడు

మానవుడు ఎట్లును కర్మలు మానలేనప్పుడు, కర్మలు మానునయము ఒకటి ఉండును అని పరమాత్మ అభిప్రాయముగా ప్రాంతిపడరాదు భావపరివర్తనము మాత్రమే గీతలో చెప్పబడి-ది ఆసక్తిగ్రహితముగా చేయువాడు సిద్ధపురుషులు ఆసక్తితో చేయువాడు త్రైవిధులు విరివే ‘త్రైవిధులు’ అని

కూడ అందును, కామ్యకర్మలు చేయువారు.* తమ అంతః
కరణమునందలి ఆనందము విచారణాబలమున నెట్టిపాట వేయుటకు
ప్రయత్నించుచు కర్మలజేయువారు సాధకులు

సరే, ఎల్లప్పుడును కర్మలు చేయుచుండవలసినదే అని
తేలినది కర్మకు 'కార్యం' అని విశేషణము చేర్చబడినది
కార్యం అనగా 'చేయదగినది' అని అర్థము పనిచేయుమనివారు
గనుక ఏదో ఒకపని చేయుచుండుటకాదు అట్లైన తెలిసియో
తెలియకయో ప్రతివాడును ఏదో ఒకపని చేయుచుండునేకాని
ఊరికే ఉండలేడుగదా! అయినప్పటికీ 'కర్మచేయుము' అని
చెప్పవలసినపనియే లేకపోవును

కాని ఇక్కడ అర్థమదికాదు 'చేయదగిన కర్మ ఏది?
చేయదగని కర్మ ఏది?' అని విచారించుకొని, చేయదగినకర్మనే
చేయవలయును గాని చేయదగని కర్మను చేయరాదు, చేయ
దగిన కర్మఏదో, చేయదగని కర్మఏదో ఎట్లు తెలియుగలదు?
"తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ"
అని పదునారవ అధ్యాయమునందు చెప్పబడియున్నది సాధకు
నకు 'ఈపనిచేయదగినది, ఈపనిచేయదగనిది' అని నిర్ణయించు
కొనుటకు శాస్త్రమే ప్రమాణము సిద్ధపురుషులతో - వారు
"కోవిధిః కోనిపేభః" అనియును, "న శాస్త్రం నైవచక్రమం"
అనియును చెప్పదగినవారు గనుక, వారు లోకకల్యాణము
కొంకు కర్మలు చేయుటలో ఏ ఏ కర్మలు చేయవలయునో

* వీరివిగురించి రెండవ అధ్యాయములో నలుదిదిరెండు, మూడు,
నాలుగు శ్లోకముల వ్యాఖ్యానము చూడుడు.

వారే అప్పటి పరిస్థితులనుబట్టి నిర్ణయించుకొందురు వారికి శాస్త్రములు ఏమియును అజ్ఞాపించవలసినది లేదు వారివాక్యే శాస్త్రము వారి ఆచరణయే ధర్మము వారు ఏది చెప్పినను, ఏది చేసినను శాస్త్రానుగుణముగనే ఉండును వారి వాక్కును ఆచరణనుచూచి శాస్త్రములను అర్థము చేసికొనవలయును.

అ ప తా రి క -

'అసక్తిరహితుడవై కర్మలు చేయుము' అని అర్జునుని ఆదేశించి 'ఇట్లు చేసినవారు పరమపదమును - అనగా పరమార్థను-పొందుచున్నారు' అని చెప్పి, ఇప్పుడు జనకాదులను ప్రమాణముగా చూపి, పై విషయమునే స్పష్టముచేయుచు, కర్మలు చేయుటయే నీకు ఉచితమని చెప్పుచున్నాడు -

శ్లో॥ కర్మణై వహి సంసిద్ధి
మాస్థితా జనకాదయః ।
లోకసంగ్రహ మేవాపి
సంపశ్యన్ కర్తు మర్హసి ॥

—౨౦

ప వి — కర్మణా, ఏవ, హి, సంసిద్ధిం, అస్థితాః, జనకాదయః
లోకసంగ్రహం, ఏవ, అపి, సంపశ్యన్, కర్తుం అర్హసి.

టీక —

జనకాదయః = జనకుడు మొదలగువారు,
కర్మణై వ = కర్మ చేయుటచేతనే,
సంసిద్ధిం = జ్ఞానసిద్ధిని,

అస్థితాః హి = పొందిరిగదా !
 లోకసంగ్రహం = లోకసంగ్రహమును (ప్రయోజనమును)
 సంపశ్యన్ అపి = చూచియైనను,
 కర్తృమేవ = కర్మలను జేయుటకే,
 అర్హసి = తగుచున్నావు

తా జనకుడు మొదలగువారు కర్మవలననే పరమపిద్యిని పొందిరి
 కనుక లోకసంగ్రహముకొరకై నను నీవు కర్మలు చేయుటయే తగినది

అ మృత వా హి ని -

అర్జునా ! చూడుము - జనకునికంటె జ్ఞాని కలడా !
 జ్ఞానులలో ఉత్తమోత్తమ శ్రేణికి చెందినవాడుగదా జనకుడు?
 అట్టి జనకుడు మొదలగు వారిందను కర్మచేసియే మోక్ష
 మును పొందియున్నారు

జనక చక్రవర్తి దృఢాధ్యవసాయము నీకు తెలియును
 గదా ! మిథిలయంతయు కాలిపోవుచున్నను, 'నాది ఒక
 గడ్డిపరక కూడ పోవుటలేదు' అని చెప్పుకొనజాలిన మహాను
 భావుడు అట్టి అతడు జీవితపర్యంతము కర్మలు చేసినాడు
 అంబరీషుని పరిపక్వస్థితి తెలియునుగదా ! అంబరీషుని కొరకే
 గదా సుదర్శనాయుధము దుర్యానుని పదునాల్గు భువనముల
 (దిప్పనది) అటువంటివాడు జీవితపర్యంతమును కర్మ చేయు
 చునే యున్నాడు

(ప్రహ్లాదుడు - ఎవనిపేరు ఒక్కసారి త్రికరణశుద్ధిగా
 తలచిన మానవుని జీవిత మంతయు ధన్యమగునో అట్టి

ప్రస్తావన కర్మలు చేయుచునే జీవితమును గడపెను. ఇట్టి మహానుభావులు ఎందరో పూర్వము కర్మ చేసినట్లే తరించినారు లోకమును ఉద్ధరించినారు.

తత్త్వజ్ఞానము చేత మోక్షమని యున్నదిగదా ! కర్మ చేత మోక్షమని ఎట్లు చెప్పవచ్చును ? దీనికి సమాధానము సందర్భానుసారముగ ఇంతకు పూర్వమే చెప్పబడింది.

మానవుడు కర్మచేయకుండ ఉండులేనప్పుడు, కర్మచేత మోక్షము ఉన్నను లేకపోయినను కర్మచేయక తప్పదుగదా ! ఎట్లును తప్పనప్పుడు, ఆ కర్మ కేవలము బంధనరూపమే అయి నప్పుడు, ఇక మానవుని 'నీవు బంధమునుండి విముక్తుడవు కమ్ము !' అని ఉపదేశించుటయే ఉన్నతప్రలాపము కాగలదు కనుక కర్మ కేవలము బంధనరూపముగాదు, భావము బంధము నకును మోక్షమునకును కారణము భావముయొక్క ప్రభావము కంటపై ప్రసరించి, కర్మ బంధనమునకును మోక్షము నకును కారణమని చెప్పబడుచున్నది కనుక ఎట్టిభావముతో కర్మచేసినయెడల బంధనమో, ఎట్టిభావముతో కర్మ చేసిన యెడల మోక్షమో చెప్పబడినది కనుకనే కర్మలు చేయుచున్నను, ఎటుల చేసిన వో బంధనములు కావో - ఆ యుక్తిని తెలుపుచున్నది గీత 'మోక్ష కర్మను కౌశలం' అని

కాబట్టి తత్త్వజ్ఞానోదయమునకు పూర్వమును మానవుడు కర్మలుచేయుచు తత్త్వజ్ఞానోదయానంతరమును కర్మలు చేయును. తత్త్వజ్ఞానమునకు పూర్వము తనకొరకును, లోకము కొరకును చేయును అట్టివారే సాధకులు. తత్త్వజ్ఞానోదయా

నంతరము కేవలము ఒక్క లోకకల్యాణము కొరకే చేయును.
అట్టివారే సిగ్గువుగుములు ఇదియే భేగము,

కర్మలుచేయుటనూత్రము ఎప్పుడును, ఎవరికిని
తప్పదు కనుక 'నిష్కామ్యకర్మచేత పరమసిద్ధి' అనుట
సమంజసమే నిష్కామ్యకర్మచేత సాధకునకు చిత్తశుద్ధిరలిగి
తత్త్వజ్ఞానో దయమునకు సహాయము కలుగును కనుకకూడ,
మోక్షమునకు నిష్కామ్యగ్మ సాధనమని చెప్పబడినది

శ్లో॥ యద్య దాచరతి శ్రేష్ఠ

స్తతదే వేతరో జన ।

స య త్రప్రమాణం కురుతే

లో త స్త దనువ ర్తతే॥

౨౧

ప వి — యత్, యత్, ఆచరతి శ్రేష్ఠః, తత్ తత్, ఏవ, ఇతరః,
జనః, సః, యత్, ప్రమాణం, కురుతే, లోకః, తత్,
అనువ ర్తతే

టీక —

శ్రేష్ఠః = గొప్పవాడు,

యద్యత్ = ఏ యే కర్మమును,

ఆచరతి = ఆచరించుచున్నాడో,

తత్తదేవ = ఆ యా కర్మమునే,

ఇతరః జనః = పామరుడైన తక్కిన జనుడు,

(ఆచరతి = ఆచరించుచున్నాడు)

సః = ఆ గొప్పవాడు,

యత్ ప్రమాణం కురుతే = దేనిని ప్రమాణముగా చేయునో,

లోకః = లోకము,

తత్ = దానినే,

అనువర్తతే = చేయుచున్నది (అనుసరించుచున్నది)

ఈ శ్రేష్ఠుడైనపురుషుడు ఏది అచరించునో ఇతర పురుషుడుకూడ అదియే అచరించును ఆ శ్రేష్ఠుడు దేనిని ప్రమాణముగా జేయునో లోకము దానినే అనుసరించును

అ మృత వాహిని -

శ్రేష్ఠుడు అనగా సద్గుణములవలనను, యథార్థ తత్త్వ జ్ఞానమువలనను శ్రేష్ఠత్వము లభించినవాడు ఆకారణముననే లోకమున 'ధర్మాత్ముడు, మహాత్ముడు' అని పేరుపొందినవారికి అపారమైన శాధ్యత ఉండును తమ్ము అనుసరించి ఇతర మానవులు నడచుకొందురు కనుక అతడు ఇతరులకొంకైనను కర్మలుచేయవలయును తేనియెడల లోకులందరును ఆతనివలెనే కర్మచేయక చెడిపోదురు మిగిలినవారు. అనగా సామాన్యులు కర్మలుచేసిననే శాగుపడుదురు, చేయకపోయిన చెడిపోదురు ఇక మహాత్ములన్ననో కర్మచేయుటచేత శాగుపడుటయును, చేయకపోవుటచేత చెడిపోవుటయును - రెండును ఉండవు తమ విషయములో కర్మచేసినను చేయకపోయినను ఒకటే లోకము యొక్క స్వభావము మాత్రము శ్రేష్ఠులైనవారిని అనుసరించుట,

మహాత్ములకు తాము చేయకపోయిన తమకు నష్టములేదుగాని, చేయకపోయిన నష్టమును, చేసినచో లాభమును అనుభవించు దశలో ఉన్న సామాన్యజనులు అట్టి మహాత్ములను జూచి తాముకూడ చేయక చెడిపోదురు తాము చేయని కారణమున లోకము చెడిపోవుట సహించకు మహాత్ములు కనుక లోకమును దృష్టిలో ఉంచుకొని తాము కర్మ నాచరింతురు వారిని జూచి లోకముకూడ తమ తమ పర్ణాశ్రమధర్మములను శ్రద్ధాభక్తులతో ఆచరించును దానివలన సృష్టిచక్రము సవ్యముగా నడుచును

మహాత్ములు ఆచరించని యెడల లోకులు “ఈ ధర్మము లలో మంచి ఉన్న యెడల వారెందులకు ఆచరించరు ? కనుక ఈ ధర్మములన్నియును నారహీనములు” అని తలచి, వారు కూడ మానివేయుదురు అట్లు లోకముకూడ మూసినయెడల సృష్టిచక్రము సరిగా నడువదు అందువలన సృష్టిలో ఒడు దుడుకులు, సంఘర్షణలు బయలుదేరి సృష్టికే ప్రమాదము వాటిల్లుగలదు ఈ ప్రమాదమున కంతకును బాధ్యులు మహాత్ములే అగుదురు ఇది తెలిసిన మహాత్ములు ఎన్నడును కర్మ చేయుట మానరు

ఒకడు తాను యధార్థముగా పరిపక్వస్థితికి రాక పూర్వమే ఏవో ఇతర కారణములవలన లోకము తనయందు విశ్వాసముతో తనను మహాత్ముడనియును, మహాజ్ఞాని అనియును, పూజించుట ప్రారంభించినయెడల, అంతమాత్రమున నిజముగా తాను మహాత్ముడనైతి ననుకొని, అహంకరించి, తన

యిష్టము వచ్చినట్లు మొగుచు, తన ఇష్టము వచ్చినట్లు ప్రబోధము జేయుచు, తన ఇష్టమువచ్చినట్లు శాస్త్రమునకు అర్థములు తీయుచు ఉన్నయెడల, లోకము దానినే ప్రమాణముగా స్వీకరించి, ఆచరించును దానిచేత వారికి కలుగు విహిత పారిమార్థికప్రసప్తములకు బాధ్యుడు ఈతడే అయి, ఈమహా వాషలముగ యమధర్మరాజువద్ద చేతులుకట్టుకొని నిలబడి, సమాధానము చెప్పుకొనవలసియుండును శిక్షలనుభవించవలసియుండును కనుక యధార్థమైనమహాత్ములు ఏదిచేసినను, ఏది మాట్లాడినను, ఏది ఆచరించినను లోకముయొక్క డేమ మొక్కటే దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసెదను

శ్రేష్ఠుడు దేనిని ప్రమాణముగాచేయునో లోకము దానినే అనువర్తించునగా - ఆతడు లోకములో ఎవరికేది డేమనూ దానిని ఆగోచించి 'నీవు ఇట్లు చేయుము !' అని ఆజ్ఞాపించిన లోకము దానిని అట్లే చేయుచు 'నీవు ఇట్లు చేయుకుము !' అని ఆజ్ఞాపించిన అట్లే చేయుకుండును కనుక లోకము బాగుపడినను, చెడిపోయినను అప్పుడున్న శ్రేష్ఠులే దానికి బాధ్యులు మహాత్ములు ఆచరించుట అందరును ఆచరింతురుగా ! ఇంక 'సయత్ప్రమాణం కురుతే' అనునది చెప్పట ఎందులకనగా - లోకములలో అందరకును కర్తవ్యములు ఒకేవిధమున ఉండువు వారివారి వర్ణాశ్రమములయొక్కయును, పరిస్థితి స్వభావములయొక్కయును భేదములవలన కర్తవ్యములుకూడా భిన్నభిన్నములుగా ఉండును కనుక తాను ఆచరించుటచేత, తనవంటి వర్ణాశ్రమ పరిస్థితి స్వభావములలో

ఉన్నవారు తానుచేసిట్లు చేయుదురు, దేనిలోనైనను కొంచెము భిన్నత కలవారు తాను చెప్పినట్లు చేయుదురు.

అ ప తా రి క .

‘మహాత్ములకు ఏమియును చేయవలసినది లేకపోయినను, లోకసంగ్రహమును దృష్టిలో ఉంచుకొని, కర్మ చేయుదురు’ అని చెప్పి ఇప్పుడు పరమాత్మ తనను ఉదాహరణముగా చూపి చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ న మే పా ర్థా స్తి క ర్తవ్యం

త్రిషులోకేషు కించన ।

వానవాప్త మవాప్తవ్యం

వ ర్త వివ చ తర్మణి ॥

౨౨

శ్లో॥ యది హ్యహం నవ ర్తేయం

జాతుకర్మ ణ్యతంద్రితః ।

మమ వ ర్తానువ ర్తంతే

మనుష్యాః పార్థ ! సర్వశః ॥

౨౩

శ్లో॥ ఉత్పిదేయు రిమే లోకా

న కుర్యాం తర్మచేదహమ్ ।

సంతరస్య చ క ర్తాస్యా

ముపహన్యా మిమా ప్రజా. ॥

౨౪

ప వి — న, మే, పార్థ, అస్త, కర్తవ్యం, త్రిషు, లోకేషు,
కించన, న, అనవాప్తం, అవాప్తవ్యం, వర్త, ఏవ, చ,
కర్మణి ౨౨

ప వి — యది, వా, అహం, న, వర్తేయం, జాతు, కర్మణి,
అతద్విత్తః మమ, వర్త్య, అనువర్తనే మనుష్యాః,
పార్థ, సర్వశః ౨౩

ప వి — ఉత్సేదేయుః, ఇమే, లోకాః, న, కుర్యాం, కర్మ, చేత్,
అహం, సంకరస్య, య, కిర్తా, స్యాం, ఉపహన్యాం,
ఇమా, ప్రజాః ౨౪

టీక —

పార్థ ! = ఓ అర్జునా !

మే = నాకు,

కర్తవ్యం = చేయవలసినకర్మము,

నాస్తి = లేదు,

త్రిషులోకేషు = మూడులోకములయందును,

అనవాప్తం = పొందబడనిది,

అవాప్తవ్యం = పొందవలసినది,

కించన = ఏదియును,

న = లేదు,

(తథాపి) చ = అయినను

కర్మణి = కర్మమందు,

వర్తవవ = ప్రవర్తించుచున్నానుగదా !

టీక —

పార్థ ! = ఓ అరునా !
 అహం = నేను,
 జాతం = ఎప్పుడును,
 అతన్నితః = జాగ్రత్తగలవాడనగుచు,
 కర్మణి = కర్మమునందు,
 నవర్తేయం యది = ప్రవర్తించకపోదునేని,
 మనుష్యా = ప్రజలు,
 నర్వశః = అన్నిప్రకారములుగను,
 మమ = నాయొక్క,
 కర్మ = మార్గమును,
 అనువర్తన్తే హి = అనుసరింతురుగదా !

—3

టీక —

అహం = నేను,
 కర్మ = కర్మమును,
 న కుర్యాం చేత్ = చేయనైతినేని,
 ఇమే లోకాః = ఈ జనులు,
 ఉస్సీదేయుః = భ్రష్టులగుదురు,
 సంకరస్య చ = వర్ణసంకరమునకును,
 కర్తా = కారణము,
 స్యాం = అగుదును,
 ఇమాః ప్రజాః = ఈ ప్రజలను,
 ఉపహన్యాం = చెడగొట్టినవాడనగుదును.

—4

తా అద్భుతా : నాకు చేయవలసినది ఏమియునులేదు మూడులోకములలోనుకూడ నేను పొందనిదిగావి, పొందవలసినదిగావి లేదు అయినను కర్మలను చేయుచునేయున్నాను ౨౨

తా నేను జాగ్రత్తవహించి కర్మ చేయకపోతినేని మానవులు సర్వవిధముల నా మార్గమునే అనుసరింతురు ౨౩

తా నేను కర్మ చేయకుండినచో ఈ మానవులందరును చెడిపోదురు సంకరమునకు నేను కారణమై ఈ జనులను పాదుచేసినవాడనగుదును ౨౪

అ మృత వాహిని -

కృష్ణపరమాత్మ అద్భుతమునతో తనను అదర్శముగా పెట్టుకొనుమనియును, తాను మూడులోకములయందును పొందనిది లేదనియును చెప్పుచున్నాడు అదియుచుగాక తా నెటువంటి ప్రభావసంపన్నుడో - గీతలో ఎన్నోచోట్ల, “భోక్తారం యజ్ఞతపసా సర్వలోక మహేశ్వరమ్” అనియును, “యోహమజమనాచింశవేత్తిలో మహేశ్వరమ్” అనియును, “పితాహమస్య జగతో మాతాధాతా పితామహః” అనియును, గతిశ్చర్తా ప్రభుస్సాక్షీ” అనియును, “అహంహి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తాప్రభురేవచ” అనియును, “ఇమౌకన్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్యస చరాచరమ్” అనియును, చెప్పుకొనియున్నాడు సర్వలోకములకు ప్రభువైన కృష్ణపరమాత్మకు ఈ సర్వజగత్తునందును తనది కానిదేదిగదు? క్రొత్తగా పొందవలసినదికూడ ఏదియును లేదు,

ఆయన అవాప్తుమస్తకాముడు అయినను కర్మలుచేయుచునే యున్నాడు ఎందులకు చేయవలయును ? అట్లుచేయుటకు లోకానుగ్రహమేకారణము ఆయనయే కర్మలు చేయఁ యెడల, ఆయననజూచి లోకలుగూడ తమ కర్తవ్య కర్మలను మానుదురు దానితో వర్ణవ్యవస్థ చెడిపోవును, ధర్మము క్షీణించును, స్వేచ్ఛాచారత, దుష్టస్వార్థము, విషయలోలుపత, మోసము వంచన, హింసలు, ఘోరమైన మారణయత్నములు - అన్నియును హద్దుఁద్రులు లేకుండ పెచ్చుపెరిగిపోవును జగత్తు ఇట్లుచెడినొకండ కాపాడుటకై కృష్ణసరమాత్మ ప్రతికరణమును కర్మలు చేసియే యున్నాడు *

మరియును ఆయన సత్యసంకల్పుడు అనగా సంకల్ప మాత్రముచేతనే అనంతకోటి బ్రహ్మాండములను సృజింపబడుచున్నవి, పోషింపబడుచున్నవి, లయింపబడుచున్నవి అభుతిత ఘటనాసమర్థుడు, సర్వలోకములకును ఏకైకమహేశ్వరుడు, ఐనప్పటికిని ఒకమానవరూపముతో దుఃఖాలయము, అశాశ్వతము అయిన ఈలోకములో మాటిమాటికి జన్మించుచున్నాడు అట్లు జన్మించవలసిన అవసరము ఆయనకేమి కలిగినది ? ఒక్క లోకానుగ్రహమే ఆ అవసరము ఆయన మాటలతో, చేతలతో లోకమునకు ఆధర్మముగాఉండి, లోకము నుద్ధరించవలసి యున్నది అందువల్లనే ఆయనకూడ నిత్యమును కులోచితము, కాలోచితమునగు కర్మలు చేసియే యున్నాడు ఆయనయే కర్మలు చేయకపోయినచో, ఈ మానవులందరును ఆయనను

అనుసరించి, వారును చేయక చెడిపోయెడివారే. సామాన్యముగా మానవుల లక్షణము ఎట్లుండుననగా - వారికి ఎవరు పెద్దలు, శ్రేష్ఠులు అని తోచినదో వారిని అనుసరించుచు ఆ కాలములో చాలమంది ప్రజలకు కృష్ణపరమాత్మ గొప్పవాడు, ఆదర్శపురుషుడు అను అభిప్రాయమున్నది కాబట్టి వారి కొరకు తానుకూడ కన్మిల నాచరించినాడు వారు - అనగా ప్రజలు - చెడిపోకుండ బాగుపడు బాధ్యత తనమీద వేసికొని పనిచేసినాడు కాబట్టియే తన కూర్మిభక్తుడైన అష్టమనిశోయిట్లు అనుచున్నాడు -

“అట్లనా! చూడుము ! కర్మ పనికిరానిదైనయెడల నీకు చెప్పనురా? లోకులందరి శ్రేష్ఠులనుకూడ కోరువాడను గదా! (ప్రియుడవు, సఖుడవు, భక్తుడవు అయిన నీకు చేయకూడనిపని చెప్పదురా? “కర్మ జ్ఞానముకంటె తక్కువైనది కర్మచేయుట అజ్ఞానమునకు లక్షణము” అని భ్రాంతిగడి, తిమ్ముజ్ఞానులని భావించుకొని, కర్మలు మానుట మహాప్రమాదము, అధిపతినహేతువు చూచుచున్నావుగదా! నేనుకూడ కర్మలు చేయుచున్నాను నేను ఏది శ్రేష్ఠమని చేయుచున్నానో, దానినే నీకును చెప్పచున్నాను కనుక కర్మలుచేయుటయే నీకు కూడ పరమ శ్రేయస్కరము సర్వకాంతలను సశింపజేసికొని నట్టియును, చివరకు మోక్షమందుకూడ ఆసక్తిలేనట్టియును మహాత్ములు కూడ లోకకల్యాణార్థము కర్మలు చేయుదురు నాధకులు తమకొరకును, లోకముకొరకునుకూడ కర్మలుచేయవలయును.”

శ్లో॥ సక్తా తర్మణ్యవిద్వాంసో
యథా కుర్వంతి భారతా
కుర్యాద్విద్వాంస్తథాసక్త
శ్చిక్తిర్నా తస్యోగ్రహమ్ ॥

అగ్ని

స వి — సక్తః, తర్మణి అవిద్వాంసః, యథా, కుర్వంతి, భారత,
కుర్యాత్, విద్వాన్, తథా, అసక్తః, చిక్తిర్నా, తోక
సంగ్రహమ్—

టీక —

భారత! = ఓ అర్జునా!
అవిద్వాంసః = అజ్ఞానులు,
తర్మణి = తర్మణమును,
సక్తః = ఫలాపేక్షగలవారై,
యథా = ఏవిధముగ,
కుర్వంతి = చేయుచున్నారో,
తథా = అవిధముగ,
విద్వాన్ = జ్ఞాని,
అసక్తః = ఫలాపేక్ష లేనివారై,
లోకసంగ్రహం = ప్రజలను బాగుచేయుటను,
చిక్తిర్నా = నెరవేర్చు తలంపుగలవారై,
కుర్యాత్ = చేయుచుండును.

తా ఓ భారతా! ఆర్జునా! అజ్ఞానులైన మానవులు ఆసక్తితో ఎట్లు కర్మలు చేయుదురా, అసక్తిరహితులైన జ్ఞానులుకూడ, లోకసంగ్రహము కొరకు అట్లే, కర్మలు చేయవలయును

అ మృత వాహిని -

ఈ శ్లోకములో 'కర్మణి' అనినప్పుడు ఇచ్చటి ప్రకిరణమునుబట్టి శాస్త్రనిషిద్ధములు, నిందితములు, నీచములు అయిన కర్మలకు ప్రస్తావనయేలేదు పరిస్థితిని, స్వభావమును అనుసరించిన, శాస్త్రవిహితములైన కర్మలనే ఇచ్చట గ్రహించవలయును

అజ్ఞానులైన మానవులు ఫలాభిలాషతో కర్మలయందు ఆసక్తిగలిగి కర్మలు చేయుదురు జ్ఞానులుకూడ అజ్ఞానులవలెనే కర్మలు చేయవలయును కాని, ఫలాభిలాష, ఆసక్తి లేకుండ చేయవలయును జ్ఞానులకును, అజ్ఞానులకును ఇదీయే భేదము అజ్ఞానులు చేసినట్లే జ్ఞానులుకూడ చేయవలయును అనుటలో అభిప్రాయమేమనిన-

అజ్ఞారులు ఫలమునం దాసక్తిగలిగి కర్మలు చేయుదురు కనుక 'ఈ కర్మలచేతగదా మన మీ ఫలమును పొందనర్హులమగుచున్నాము' అని కర్మలను అపరిమితశ్రద్ధతో చేయుదురు జ్ఞానికి కర్మఫలమునందు ఈషణ్మాత్రముకూడ ఆసక్తి ఉండదు, ఫలముం దభిలాషలేదు కనుక తాను కర్మ చేసినను చేయక పోయినను తనకు ఒక్కచే, లాభముగాని నష్టముగాని లేదు, కనుక ఆ కర్మను అరగొంగుచేయుట తటస్థించవచ్చును,

శ్రద్ధలేక చేయవచ్చును - ఇదికూడదు ఫలమందభిలాషలేక పోయినను, లాభనిష్ఠములు లేకపోయినను లోకసంగ్రహము కొరకు కర్మలు చేయవలయును, అభిలాషకలవారు చేయువంత శ్రద్ధతోను చేయవలయును ఇదియే కర్మయోగములో ఉన్న రహస్యము - అని జ్ఞానులకు పరమాత్మ సౌచ్చరిక నిచ్చుచున్నాడు

ఇంకొక విషయమేమనిన - కొంతమంది సాధకులకు కొంతవరకు పోయిన తరువాత, తమకు కూడ తెలియకుండ ఒక అభిమానము బయలుదేరును - “నేను జ్ఞానినైతిని, ఇంక నాకు ఈ సాధనగోను, కర్మలతోను పనిచేదు, నేనేమియును చేయ నక్కరలేదు” అని ఈ భావము కలిగినట్లుకూడ తెలియకుండ అంతఃకరణములో ఉద్భవించును ఇదియే సాధకునకు ప్రమాద కరమైన సుడిగుండము తనను జ్ఞానిగను మహాత్ముడుగను తలంచుకొనుట ఒకటి, ఇతరులు ఎంతవారైనను, వారిని సంసారకూపమందు మునిగియున్నవారుగను, తెలియనివాడు గను తలంచుట రెండు, తనకు కర్మలతో సంబంధము లేదని తలచుట మూడు, ఇతరులు కర్మలు చేయుచున్న యెడల, “వారింకను అజ్ఞానముగోపడిపోవుచున్నాను, కర్మలనే పట్టు కొని ప్రాకులాడుచున్నాను” అని నిర్లక్ష్యముగా చూచుటయో, జాలిపడుటయో చేయుదు, ఆ జాలిపడు లక్షణమును సాక్షకు అడ్డము వచ్చునట్టి ఒక దుష్టశాముగా తెలిసికొనలేక, దానిని భూతదయగా భావించుకొని సంతోషపడుట నాలుగు, ఇట్టి వారిలో ఎవరికైనను మనకు కర్మలతో అవసరము లేకపోయి

నను ఇతరులకొరకు మనము కర్మలు చేయవలయును' అను అభిప్రాయము ఒక వేళ కలిగినయెడల, ఆ చేయుటలో కూడ తమకొరకుకాదు, ఇతరుల కొరకు కాబట్టి, ఇతరులు చూచుచున్నప్పుడు చేయుటయు, చూడనప్పుడు మానుటయు కలుగును - ఇది అయిదవ దోషము వాసి - ఇతరులు చూచుచున్నప్పుడైనను చేయునది సరిగిచేయక, శ్రద్ధలేక, పైకి చేయుచున్నట్లు నటించుట - ఆరవదోషము

ఇన్ని దోషములు వృద్ధుడునుగనుక పశమాత్మ ఎంత గనో హెచ్చరిక ఇచ్చుచున్నా డీశ్లోకములో తనకక్కరలేదు గనుక శ్రద్ధతో చేయడు, దాని పరిణామమే చివరకు మోసము క్రిందకుకూడా వచ్చును అట్టి సుడిగుండములో పడకుండ నుండుటకు సాధకుడైనచో తన కొరకును, లోకము కొరకును, జ్ఞానియైనచో కేవలము లోకముకొరకును, ఆసక్తి విడిచిపెట్టి శ్రద్ధతో కర్మచేయవలసిన అవసరమున్నది

కర్మచేయు విషయమున సాధకుడును, జ్ఞానియును ఒకటే జ్ఞానినిగదా నాకు అక్కరలేదు అని, ఆంతర్యమున శ్రద్ధలేక, అసలు కర్మచేయక, లోకులకు శిక్షణ ఇచ్చుటకని, చేయుచున్నవానివలె కనుపించుచున్నయెడల, అట్టివానివద్ద శిక్షణ పొందువాండురును అట్టి మోసగాండ్రే అగుదురు లోహము కరగించి ఏ సోలిక మూలలో పోసిన ఆ సోలిక వస్తువుగనే ఏర్పడునుగదా !

చేసినచో శ్రద్ధతో, నిర్వంచనముగ నిర్దుష్టముగ చేయవలయును లేకున్న టింగురంగాయని అసలు మానవలయును,

అంశేగాని ఉభయభ్రష్టత్వము పొందరాదు చేయుట, చేయక పోవుటలలో చేయవలయుననెడి పక్షమువాడు కృష్ణపరమాత్మ-

శ్లో॥ న బుద్ధిభేదం జనయే
దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం ।
జోషయే త్వర్వకర్మాణి
విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్ ॥ ౨౬

ప వి —న, బుద్ధిభేదం, జనయేత్, అజ్ఞానాం, కర్మసంగినాం,
జోషయేత్, త్వర్వకర్మాణి విద్వాన్, యుక్తః, సమా
చరన్

టీక —

విద్వాన్ = విద్వాంసుడు,
కర్మసంగినాం = కర్మయందాసక్తిగల,
అజ్ఞానాం = అజ్ఞానుడు,
బుద్ధిభేదం = బుద్ధికి చునమును,
నజనయేత్ = పుట్టించగూడదు,
యుక్తః సమాచరన్ = నేర్పుతో తానాచరించుచు,
త్వర్వకర్మాణి = సమస్తకర్మలను,
జోషయేత్ = ఇతరులచే నాచరింపచేయవలయును

తా. విద్వాంసుడైనవాడు కర్మయందాసక్తులైన అజ్ఞానులయొక్క బుద్ధి యందు భ్రమను కలుగజేయరాదు సమత్వబుద్ధిలో తాను చక్కగా కర్మలుచేయుచు, వారిచేతకూడ చేయించవలయును,

అ మృత వా పా ని :-

అరువా ! కర్మలయందాసక్తిగలిగిన అజ్ఞానులకు బుద్ధిలో భ్రమను కలుగజేయరాదు . “అత్తు చేయదు, కర్మ బంధనము నకు కారణము, పుణ్యపాపములు గొండును బంధనములే కాబట్టి పుణ్యకార్యములకూడ ఏమియును చేయరాదు” ఇట్టి అర్హతలేని వాక్యములు చెప్పి వారిబుద్ధిలో సం దేహములు కలిగించరాదు వారు కర్మ మొనలేరు, చేయుదా నియందు ‘ఇది బంధనమేమో’ అన్న భయము - చేయుటయూ ? చేయకపోవుటయూ ? అను సందిగ్ధావస్థ - వీనిలో పడుదురు కాబట్టి నిజమైన జ్ఞాని అట్లు చేయడు వారివలెనే తానుకూడ కర్మలు చేయును కాని ఆసక్తిచేకుండ చేయును వారినికూడ కర్మలు మానకుండకర్మలమీద శ్రద్ధ వారికి పోకుండ చూచుచు, వారికి నిష్కామ్యముగా కర్మలుచేయుట నేర్పును ఇది జ్ఞానిక్షణము

ఒక గ్రామములో ఒక వీధివీధి అందరునూ జ్ఞానులే - వారికి కర్మచేయుట అనిన భయము “కర్మ పుణ్యరూపమో, పాపరూపమో అయి ఉండవచ్చునుగదా ! పాప మెట్లు బంధనమో అట్లే పుణ్యముకూడ బంధనమేగదా ! అందువలన జన్మరాహిత్యమును కోరువారు కర్మలు చేయరాదు” అని వారి సిద్ధాంతము కనుక వారి ఇంటికి ఎవరు వచ్చినను మంచినీరు కూడ ఈయరు, మంచినీరు ఇచ్చినను అదికూడ బంధనమేయని వారి అభిప్రాయము

బ్రహ్మమే కర్మమూలమున బంధనములో పడినదని వారి అభిప్రాయము “బ్రహ్మమే కర్మమూలమున బంధనములో

పడినయెడల ఆ బ్రహ్మము బంధనములో పడుటకు ముందే కర్మ చేసి ఉండవలయును గదా ! అప్పుడు బంధనము నకు ముందు బ్రహ్మము బ్రహ్మముగనే ఉన్నది గదా ! అప్పుడంత అజ్ఞానముగా కర్మ ఎందులకు చేయవలసివచ్చినది ? అసలు బ్రహ్మము ఎప్పుడైనను కర్మ చేయునా ? చేయగూగని కర్మ బ్రహ్మము తనకు అజ్ఞానము కలిగిన తరువాత చేసినదా ? కర్మ చేయుట చేత అజ్ఞానము కలిగినదా ? అజ్ఞానము చేత కర్మ చేసినయెడల ఆ అజ్ఞానము ఎక్కడినుండి ఎందుచేత కలిగినది ? లేక కర్మ చేసిన తరువాత అజ్ఞానము కలిగినయెడల అజ్ఞానము కలుగకముందు బంధనమని తెలిసి తెలిసి, అజ్ఞానకారణమని తెలిసి తెలిసి ఆ బ్రహ్మము కర్మ ఎందులకు చేయవలయును ?” అని వారిని మనము ప్రశ్నించినయెడల, మనము ఖమువంక తేరిపారజూచి “అజ్ఞానము తొలగినగాని ఇది అర్థము కాదు మీరు సగుణారాధకులు కాబోలు నిర్గుణములోనికి వెళ్ళిన తరువాత మీరే తెలియగలదు” అని సమాధానము చెప్పుదురు

సరే, వారి సిద్ధాంతమది ఎవరేమి చేయుదురు ?

వేసవికాలము, మధ్యాహ్న సమయము, ప్రయాణము చేయువాడొకడు దాహమై ఆ గ్రామములో ఒకరి యింటికి పోయి దాహమడిగినాడు దాహము ఈయలేదు వీధి అంతయు తిరిగినాడు ఎవరును దాహమియలేదు, పైగా వేదాంతము చెప్పుట మొదలు పెట్టి గారు.

“ఎవరికి దాహము ? ఎవరు తీర్చునది ? ఎట్లు తీర్చుట ? దాహమేమి ? దాహము మిథ్య, నీరు మిథ్య, ఇచ్చుట మిథ్య,

త్రాగుట మిథ్య, దాహము తీరుట మిథ్య, నీవే బ్రహ్మము, నేనే బ్రహ్మము, నీవును నేనును ఒకటియే ద్వైతము భయ నూచకము ఇచ్చునదెవరు? వుచ్చుకొనునదెవరు?" ఈ విధముగ వేదాంత ప్రబోధము ప్రారంభించినారు

ఈ బాటసారికి ఒడలు నుండిపోయినది, చచ్చిపోవు చుండగా పెండ్లి పాటలేమి? చూచినాడు. బాగుగ ఆలోచించినాడు. వీరి వేదాంతమునకు తగిన ఆచరణ చూపవలయుననుకొన్నాడు. గబగబ ఒక ఇంటిలో జొరబడినాడు. బిందెలోని నీరు కిడుపార ద్రావినాడు అబిందెతీసికొని బయలుదేరినాడు ఇక ఆ ఇంటిలోనివారు 'నొంగ! నొంగ!' అని కేకలు వేయసాగినారు. 'మాబిందె మాకీయవేమి?' అని అరచినారు జనము చాలమంది హాసించినారు అప్పుడు అతడు "మీకెవరు? నేనెవరు? బిందె ఏమి? ఎత్తుకొనిపోవుటేమి? ఇచ్చుటేమి? అంతా మిథ్యయే, బిందె మిథ్య, ఎత్తుకొనిపోవుట మిథ్య, ఇచ్చుట మిథ్య, అంతా బ్రహ్మమే ఉన్నదంతా బ్రహ్మమే, నీవు బ్రహ్మము, నేను బ్రహ్మము, ఈబిందె బ్రహ్మము, ఈ మూగిన జనము బ్రహ్మము, ఎత్తుకొనిపోవుట బ్రహ్మము, ఇక్కడ బ్రహ్మముతో నానాత్వములేదు నీవు నేను అని, నా బిందె నీ బిందె అని భ్రాంతిపడకుడు! ద్వైతము భయకారణము" అని ఆ బిందె వుచ్చుకొని ఒక్కపరుగు తీసినాడు

ఇదీ వేదాంతము - 'మనదాకవచ్చెనో' - మనసులో నొచ్చెనో' అనినట్లయినది

తమకు దాహమైనచో దాహము త్రాగరా వారు ?
తమ కుమారుడో మనుషుడోఁజూసినుండి ఎండవచ్చినయెడల
మంచిసిరు ఈయరా ? ఈయకేమి ? ఇచ్చెదరు తామను
త్రాగుదురు కడుపురిండుగ మెక్కుదురు ఇతరుల కష్టమేమి
తెలియును అజ్ఞానులకు ? కనుక ఇతరుల విషయములో వేదాం
తము చెప్పుదురు

ఇట్లు ఉండరాదు ఇవి జ్ఞానులమనుకొనువారిచేతకలుగు
చిక్కులు, నిజమైన జ్ఞానికి కర్మతత్త్వము తెలియును కేవలము
కర్మ బంధనముకాదని తెలియును కనుక ఆతడు కర్మలు
మానడు కర్మలు చేయువారిని ఆక్షేపించడు కర్మలు చేయు
టలో ఉండు పొరపాటును క్రమక్రిమముగ దిద్దుగాటుచేయును

ఈ స్తోమిలో “అజ్ఞానాం కర్మసంగినాం” అని ఉన్నది
అజ్ఞానులు అని ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పబడినది? “రాక్షసీమాసురీం
చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః” అని తొమ్మిదవ అధ్యాయములో చెప్పబడినవారిని గురించియేన ఈవిశేషణము? ఈ
అజ్ఞానులు ఏ శ్రేణికి చెందిన అజ్ఞానులు ? ఈ విషయము బాగ్ర
త్తగ ఆలోచించవలయును

వీరు వర్ణాశ్రమధీములు, కర్మములు తాస్తో క్షప్రకా
రము ఆచరించువారు పైన “రాక్షసీమాసురీం చైవ-ప్రకృతిం
మోహినీం శ్రితాః” అనుచోట చెప్పబడినవారు దుష్టులు,
లోకోపద్రవకారులు కనుక ఆదుష్టులశ్రేణికి చెందినవారుకారు
ఈశ్లోకములోని అజ్ఞానులు.

ఇక "మహాత్మాసంస్తు మాం పార్థ! దైవీం ప్రకృతిమా శ్రితాః" అని తొమ్మిదవ అధ్యాయమున పదమూడవ శ్లోకములో చెప్పబడినవారు మహాత్ములు లోకకల్యాణకారులు కనుక, ఆ శ్రేణికి చెందినవారునుకా రీశ్లోకములోని అజ్ఞానులు

వీరు "క్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపాః" అని తొమ్మిదవ అధ్యాయమున ఇరువది, ఇరువది ఒకటి, ఇరువది మూడు, ఇరువదినాలుగు - శ్లోకములలోను "యామిమాం పుష్పితాం వాచంప్రపదం త్యివిపశ్చితః" అని రెండవ అధ్యాయమున నలుబదిరెండు, నలుబదిమూడు నలుబదినాలుగు శ్లోకములలోను ఏడవ అధ్యాయములో ఇరువదవ, ఇరువది ఒకటవ, ఇరువదిరెండవ, ఇరువదిమూడవ శ్లోకములలోను చెప్పబడిన శ్రేణికి చెందినవారు

వీరు దుష్టులుగారు, శాస్త్రనిషిద్ధములైన దుష్కర్మలు చేయుదు శాస్త్రవిహితమైన సత్కర్మలనే చేయుదురు కాని కామ్యములతో చేయుదురు అందువలన - అనగా ఆ కర్మలు నిష్కామభావముతో, మూఢవసేవారూపముగా చేయకపోవుట చేత - వానిచేత కలుగవలసిన అమోఘమైన, అనంతమైన మహాఫలమునుండి వంచించబడుచున్నారు అల్పమైన, అనిత్యమైన, తుచ్ఛమైన ఫలముతో తృప్తి చెందుచున్నారు ఆకారణమున వీరు "అజ్ఞానులు" అనబడినారు వీరిలో ఉన్న ఆ "కామ్యములతోచేయుట" అను లోపము దిద్దబడుట ఒక్కటే జరుగవలసినది అది జరిగిననాడు వీరు మహాత్ములే కనుక మహాత్ములైనవారు వీరు చేయు ఈ కర్మలనే నిష్కామ్యముగా

చేయుట వీరికి నేర్పవలయును ఆ నేర్పుటలో, ఆ చేప్పటలో, కర్మలయందు అశ్రద్ధ నిర్లక్ష్యభావము గలుగునట్లు, కర్మలు మొదలుకే మానునట్లు చెప్పరాదు

అనగా-ఒకడు తన ముదుసలి తల్లిదండ్రులకు నిత్యమును శ్రద్ధాభక్తులతో సేవచేయుచున్నాడు కాని, వారియందు దేహసంబంధమైన గౌరవమర్యాదలనేఉంచి సేవించుచున్నాడు కాబట్టి ఆ సేవకు ఫలము అసమర్థులైన, అజ్ఞానులైన, ఆ తల్లిదండ్రుల సంతోషమే వారు సంతోషించినచో ఏమి ఫలమియగలరో ఆ అల్పఫలమే ఆతనికి లభించగలదు ఇట్లు జరుగుచుండగా, ఒకప్పుడు వారింటికి ఒక వ్యక్తి-కొంచెముగ చదువుకొన్నవాడు - వచ్చి "ఛీ! ఇదేమి? ఈనాడు ఉండి రేపు పోవు వీరిసేవయూ నీకు కావలసినది? నీ వెవరవో తెలిసి కొనిన యెడల, నీకు యథార్థమైన తలిదండ్రులెవరో తెలియ గలదు నీకు, నాకు, అందరికు, ఈ అనంతకోటి బ్రహ్మాండము లకును తల్లి, దండ్రు, సమస్తమును ఆ పరమాత్మయే కాబట్టి ఆ పరమాత్మను కొలుచుటయే మూలపజన్మయొక్క పరమ లక్ష్యము" అని బోధించినాడు ఆనాడు మొదలుకొని ఈతడు తలిదండ్రులసేవ మాని వేసినాడు, కాని పరమాత్మసేవ ప్రత్యక్షముగా చేయలేడు - కొంతకాలమునకు ఇటు తలిదండ్రుల సేవయు, అటు పరమాత్మ సేవయుకూడ లేకపోవుటచేత, ఏ పనియు లేక తిరుగు వానియందు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏద్ర, ఆలస్యము, ప్రమాదము మొదలగు లక్షణములన్నియును ప్రవేశించి చివరకు సర్వభ్రష్టత్వము కలుగజేసినవి.

దీనికి బాధ్యుడు నిజమునకు ఆ బోధించిన వ్యక్తియే బోధించినది సత్యమే అయినను సరిగా చెప్పట చేతకాక పోవుటచే, బోధించబడిన వ్యక్తికి ఉభయభ్రష్టత్వము, ఈ బోధించిన వ్యక్తి యముని సన్నిధిలో చేతులు కట్టుకొని నిలబడి సమాధానము చెప్పకొనవలసిన స్థితి ఈ రెండు ఫలములును కలిగినవి

ఇచ్చట యథార్థమాలోచించిన మొదట ఆతడు చేయు తలిదండ్రుల సేవ నింద్యమును, హేయమునుకాదు ఆ తలిదండ్రులయందు దేహసంబంధభావమును మార్చుకొని, భగవత్స్వరూపులుగా భావించుకొని నిష్కామ్యముగా సేవ చేయవలయును అప్పుడు ఆ సేవయే మాధవసేవ అగును అందుచే ఆతడు ఆ సేవయొక్క అమోఘము, అనంతము, అయిన మహాఫలమును సులభముగా పొందగలడు.

అ ం తా రి క

ఇరువది ఆరవశ్లోకములో ఆజ్ఞాను లెట్లు కర్మలు చేయుదురో జ్ఞానికూడ అట్లే కర్మలు చేయవలయునని చెప్పి, ఈ ఇద్దరును కర్మలు చేయుటగో ఉన్న భేదమును విపులముగా ఇరువది ఏడవ, ఇరువది ఎనిమిదవ శ్లోకములలో చెప్పుచున్నాడు -

శ్లో॥ బ్రక్రతేః క్రియమాణాని
గుణై కర్మాణి సర్వశః ।
అహంకార విమూఢాత్మా
కర్తాహ మితి మన్యతే ॥

వ వి —ప్రకృతేః, క్రియమాణావి, గుణైః, కర్మాణి, సర్వశః,
అహంకార విమూఢాత్మా, కర్తా, అహం, ఇతి, మన్యతే

టీక, —

ప్రకృతే = ప్రకృతియొక్క,

గుణైః = గుణములచేత,

సర్వశః = నానావిధములుగా,

క్రియమాణాని = చేయబడుచున్న,

కర్మాణి = కర్మలును,

అహంకారి విమూఢాత్మా = అహంకారముచేత

మూఢత్వముచేందిన

మనసుకల అజ్ఞాని,

అహంకర్తా ఇతి = నేను కర్తను అని,

మన్యతే = తలంచుచున్నాడు

తా ప్రకృతి గుణములచేత అనేకవిధములైన కర్మలు చేయబడు
చున్నవి అహంకారయుక్తుడైన అజ్ఞాని నేను కర్తను' అని తలంచును

అ మృ త వా హి ని :-

“సత్త్వరజస్తమ ఇతి గుణః ప్రకృతినంధవాః”
‘సత్త్వరజస్తమములను మూడు గుణములు ప్రకృతి
సంధిపములు’ అని పదునాల్గవ అధ్యాయములోని అయిదవ
శ్లోకములో చెప్పబడి యున్నది ఈ గుణములవలననే కర్మ
లన్నియును జరుగుచున్నవి అనగా ప్రకృతియొక్క ప్రధాన
గుణములైన సత్త్వరజస్తమములే మనస్సు, బుద్ధి, అహం
కారము, సూక్ష్మ పంచమహాభూతములు, దశేంద్రియములు,

శగ్దాది విషయములైదును, మొత్తము ఇరువదిమూడు తత్త్వములుగా వరిణమించుచున్నవి కాబట్టి, ఇవన్నియును ప్రకృతియొక్క గుణములనియే చెప్పబడును ఈ గుణముల చేతనే సర్వకర్మలును జరుగుచున్నవి ఎట్లనిన - మనస్సు మనసముచేయును బుద్ధి ఒకవిషయమును ఆలోచించి నిశ్చయించును జ్ఞానేంద్రియములైదును, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాది విషయములను గ్రహించును - అనగా చెవులు శబ్దమును వినును చర్మము స్పర్శను గ్రహించును కన్నులు రూపమును చూచును జిహ్వ రసమును గ్రహించును నాసిక వాసనను గ్రహించును

కర్మేంద్రియములైదును చేయుకర్మలు - వాగింద్రియము మాట్లాడును హస్తము పట్టుకొనును పాదములు నడచును గుదము - అనగా మలవిసర్జనేంద్రియము - మలమును విడుచును ఉపస్థము - అనగా మూత్రవిసర్జనేంద్రియము - మూత్రమును విడుచును

కనుక, లోకములో ఏ ఏ పనులు జరిగినను అవన్నియును పైన చెప్పబడినట్లు గుణములవలననే చేయబడుచున్నవి కేవలము ఆత్మ చేయుటలేదు కాని అహంకారముచేత అత్యంతము మోహింపబడిన అంతఃకరణముగలవాడు "అహంకార విమూఢాత్మా" అని చెప్పినట్లు తన వివేకశక్తిని బలహీనముగను, నిష్ప్రయోజనముగను చేసికొనుచున్నాడు అందు వలన ఆత్మ అనగా నేమి, అనాత్మ అనగా నేమి - అను వివేచన చేసికొనలేడు నేను ఈ శరీరాదులకంటె విలక్షణమైనవాడను అని తెలిసికొనలేక, ఈ శరీరమే నేనని భ్రమించి, ప్రకృతి

గుణములచేత జరుపబడుచున్న కర్మలను తానే చేయుచున్నట్లు అహంకరించుచున్నాడు

కాని కర్మయోగసాధకుని అంతఃకరణము మాత్రము అహంకారముచేత మోహింపబడుటలేదు అతడు అహంకారమును సశింపజేసికొనుటకే ప్రయత్నించుచున్నాడు కనుక సాధకుని 'అహంకార విమూఢాత్మా' అని అనరాదు అహంకార విమూఢుడైనవాడు కామ్యములతో కర్మలు చేయుటయు, వాని సనుభవించుటకు స్వర్గాది లోకములకు పోవుటయు, అచ్చట అనుభవము క్షీణించగనే మరల భూలోకమున పుట్టి కర్మలుచేయుటయు - ఇట్లు మాటిమాటికి జననమరణ రూపమైన సంసారచక్రములో నుడివడి తిరుగుచుండును జ్ఞాని అట్లు కాదు

శ్లో॥ త త్వవిత్తు మహాబాహో !

గుణకర్మ విభాగయో ।

గుణా గుణేషు వర్తంత

ఇతి మత్వా నసజ్జతే ॥

—౨౮

న వి — తత్త్వవిత్, తు, మహాబాహో, గుణకర్మ విభాగయో, గుణాః, గుణేషు, వర్తంతే, ఇతి, మత్వా, న, సజ్జతే -

టీక —

మహాబాహో ! = ఓ అరునా !

గుణాః = గుణములు,

గుణేషు = గుణములయందు,

వర్తంతే షతి = ప్రవర్తించుచున్నవని,

మత్వా = తెలిసికొని,

గుణకర్మ విభాగయోః = గుణములయొక్కయు

కర్మలయొక్కయు విభజన

యొక్క,

తత్త్వవిత్ తు = యధార్థము తెలిసినవాడు (కనుక),

న సజ్జతే = అభిమానము (సంగము) కలిగియుండడు,

తా కాని ఓ మహాబాహో ! అర్జునా ! గుణకర్మ విభాగముయొక్క యధార్థతత్త్వము బాగుగా తెలిసినవాడు గుణములు గుణములయందు ప్రవర్తించుచున్నవి అని కలది “నేనుకర్తను” అను అభిమానములేక ఉండును

అ మృత వాహిని _

అర్జునా ! ఆవిధముగ ప్రకృతి గుణములచేతనే చేయబడుచున్న సకలకర్మలను గురించియును అజ్ఞానులు తమ్ముకర్తలుగ భావించి బంధనము పాలగుచున్నారు కాని సకలకర్మ విషయమునను తాము కర్తలమని భావించక, బంధనరహితులై తిరుగువారుకూడ కలరు సుమా ! వారు గుణకర్మ విభాగముయొక్క యధార్థతత్త్వమును చక్కగ తెలిసినవారు వారు ఎప్పుడును తాము కర్తలమని భావించరు గుణములే గుణములయందు వర్తించుచున్నవి అని వారికి బాగుగా తెలియును, కనుక అహంకరించరు కనుకనే వారికి బంధనములుండవు

ఇక - గుణకర్మవిభాగమనగా -

గుణవిభాగము - సత్త్వరజస్తమోగుణములయొక్క పరిణామరూపమైన ఇదువదిమూడు తత్త్వములను (మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము, నూశ్మపంచమహాభూతములు, దశేంద్రియములు, శబ్దాదివిషయ పంచకము-మొత్తము ఇరువదిమూడు) గురించి తెలిసికొనుట గుణవిభాగమును తెలిసికొనుట

అంతఃకరణములో కలిగిన సాత్త్విక రాజస తామస భావములచేత ఇంద్రియములద్వారా కర్మలు చేయబడుచున్నవి కనుక కర్మలు సాత్త్విక రాజస తామసములను మూడు భేదములతోనున్నవి ఈ కర్మలు కలుగుటకు అంతఃకరణములోని భావములే అనగా వృత్తులే. కారణము కనుక ఈవృత్తులు ఏయే గుణములకు సంబంధించినవి అను గుణవృత్తులను గురించిన విశేషన కూడ గుణవిభాగమే

కర్మవిభాగము పైన చెప్పిన గుణములచేత అనేక విధములైన భిన్నభిన్న క్రియలు జరుగుచుండును ఈక్రియలందు కర్తృత్వాభిమానము కలుగుటచేతనే బంధనములోపడుట ఈ క్రియలయొక్క సముదాయమును గురించి తెలియుట కర్మ విభాగమును తెలియుట అనగా

ఇట్లు గుణకర్మవిభాగమును బాగుగ తెలిసినట్లైనా మనోబుద్ధింద్రియములద్వారమున జరుగు కర్మలయందు 'నేనుచేయుచున్నాను' అను కర్తృత్వాహంకారము ఏమాత్రమును లేక సత్త్వాదిగుణములే తమకార్యరూపములైన ఇంద్రియములందును, విషయములందును, ప్రవర్తించుచున్నవి అను

దృఢాధ్యవసాయముతో, ఆసక్తిహితుడై అభిమానమున
ఉండును

శ్లో॥ ప్రకృతే గుణసమ్మాధా
సజ్జనే గుణ కర్మసు ।
తా నకృత్స్నవిదో మందాన్
కృత్స్నవిత్స్న విచాలయేత్ ॥ ౨౯

ప వి — ప్రకృతే, గుణసమ్మాధాః, సజ్జనే, గుణకర్మసు
తాన్, అకృత్స్నవిదః, మందాన్, కృత్స్నవిత్, న
విచాలయేత్

టీక —

ప్రకృతే = ప్రకృతియొక్క,
గుణసమ్మాధాః = గుణములచేత మోహింపజేయబడిన
వారగుచు,
గుణకర్మసు = గుణకర్మములయందు,
సజ్జనే = అభిమానముచుదున్నారో (అట్టి)
అకృత్స్నవిదః = జ్ఞానులుకాని,
మందాన్ = అవివేకులైన,
తాన్ = కర్మసంగులచు,
కృత్స్నవిత్ = తెలిసిన జ్ఞాని,
నవిచాలయేత్ = చలించజేయరాదు

తా ప్రకృతి గుణములచేత మోహితుడై, గుణములయందును,
కర్మలయందును ఆసక్తుడై ఉన్న మందులను - పూర్తిగ తెలియనివారిని-
పూర్తిగ తెలిసిన జ్ఞానులు సంపరింపజేయరాదు

అ మృ త వా హి ని -

మానవుల అంతఃకరణము ప్రకృతి గుణములయొక్క సంవర్కముచేత మూఢత్వము చెంది, భోగాన క్రమగును భోగములందు సక్తత గలుగుటవలన కర్మలయందు ప్రవృత్తులగుదురు వీరు ఇహలోక పరలోక భోగములందు కోరికలచే శ్రద్ధాసక్తులతో కర్మలుచేయుదురు వీరు చేయునది శాస్త్ర విహిత కర్మలనే కాని, ఫలాభినందితో చేయుటచే అనంతఫలమును పొందలేకపోవుచున్నారు కాని, జ్ఞానులైనవారు వీరిని కలతపెట్టరాదు వీరి అంతఃకరణము ప్రకృతిగుణములచేత మూఢత్వము చెంది ఉండుటచే, ప్రకృతికి అతీతమైన సుఖము, ఆనందము, ఒకటి ఉన్నదను జ్ఞానమే వీరికుండదు ఇహలోక పరలోక భోగములే ఉత్కృష్ట సుఖములని భావించుచు కనుక శాస్త్రవిహితమైన కర్మలనే నిష్కామ్యముగా చేసినయెడల మోక్షము ప్రసాదించగల కర్మలనే కామ్యబుద్ధితో చేసి, అనంతఫలమునుండి వంచించబడి, అనిత్యమైన, అల్పమైన, తుచ్ఛమైన ఫలముతో తృప్తిపడి ఆనందించుచున్నారు. జ్ఞానులు చేయవలసినది నేర్పుతో వీరికి యథార్థజ్ఞానమును బోధించి, నిష్కామ్యముగా కర్మలు చేయగలుగునట్లు దిద్దుబాటు చేయుటయే అంతియేగాని జ్ఞానప్రబోధము చేయుటలో వీరికి కర్మలయందు నిర్లక్ష్యభావము ఏర్పడునట్లు చేయరాదు

ఇందు అజ్ఞానులకు 'అత్సత్సవిదః' అనియును, 'మందాన్' అనియును చెండు విశేషములు గలవు

అకృతస్సవిదు లనగా పూర్తిగ తెలియనివారు-అనగా కొంచెము తెలిసినవారు - అని భావము

మనము స్వేచ్ఛాచ్ఛారులమై, విషయలంపటులమై జీవితమును పాడుచేసికొనరాదు, శాస్త్రవిహితమైన కర్మలనే చేయవలయును అని తెలియును అందువలన శాస్త్రవిహితమైన కర్మలయందు శ్రద్ధగలిగియున్న వారగుటచే కొంచెము తెలిసినవారు. కాని, ఇహలోక పరలోకభోగములకంటె శాశ్వతమైన, స్థిరమైన, అనంతమైన, మహాపలము ఒకటి ఉన్నదని వీరికి తెలియదు కాబట్టి పూర్తిగ తెలియనివారు వీరు అధర్మమును ధర్మముగా, ధర్మమును అధర్మముగా తలచి ఆచరించునట్టి తామసిక మానవులకంటె చాల మంచివారు వీరు బుద్ధిలేనివారుకారు- 'అల్పమేధసాం'-అల్పబుద్ధిమంతులు కనుక వీరు తాముచేయు కర్మలకు ఫలమైన భగవత్ప్రాప్తిని పొందక, నాశవంతములైన, దుఃఖాంతములైన, ఇహపరలోకభోగములనే పొందుచున్నారు.

జ్ఞానులకు కృతస్సవిదులని విశేషణము గలదు అనగా పూర్ణముగా తెలిసినవారు అని వీరికి గుణకర్మవిభాగము బాగుగ తెలియును, ఆత్మపరమాత్మలయొక్క తత్త్వము బాగుగ తెలియును కనుక ఇట్టి జ్ఞానులు వైనచెప్పబడిన అజ్ఞానులను తిట్టిబుచ్చచేయరు అని జ్ఞానుల లక్షణమును చెప్పి, అల్లు అజ్ఞానులకు లేనిపోని ఉపదేశములుచేసి, చెడగొట్టువారు జ్ఞానులుకారు అను అభిప్రాయముకూడ సూచించినాడు పరమాత్మ.

“కర్మలు చేయుటకు చాలశ్రమపడవలయును. ఇంతశ్రమ పడినను ఏమిఫలము కలదు ? బగత్తు మిథ్య, కర్మబంధన హేతువు.” ఇత్యాది ఉపదేశములు చేయుటచేత వారికి కర్మల యందు అంతకుముందుగల శ్రద్ధపోయి, కర్మలనుండి నివృత్తు లగుదురు. కర్మలు చేయుట మానివేయుదురు. దానిచేత వారికి పతనమే ఫలము. కొంతమందికి సందిగ్ధావస్థ కలుగును. మొదటినుండియు కర్మలు చేయుటచేశను, శాస్త్రములయందు కర్మలు చేయవలయునని విధి ఉండుటచేతను వీరికి కర్మలయందు అభిలాష ఉండును. ఈ ఉపదేశము చేయువారియందు ‘జ్ఞానులు’ అను గౌరవభావముండుటచే వీరు తప్పుచెప్పుదురా అను విశ్వాసము. ఇట్లు సం దేహమునచిక్కి, తబ్బిబ్బులగుదురు. ఇట్టి స్థితిని తీసికొనిరారాదు. శ్రద్ధతోను, విశ్వాసముతోను కర్మలు చేయించుచు, యథార్థత త్వజ్ఞానమును ఉచితరీతిని కలిగించ వలయును. కర్మలు ఎట్లుచేసిన బంధనకారణములుకావో, తమకును లోకమునకునుగూడ కల్యాణప్రపములగునో చక్కగ నేర్పవలయును.

ఈ ఆధ్యాత్మముయొక్క మొదటి రెండుశ్లోకములలో అర్జునుడు ‘నాకు దేనివలన శ్రేయస్సుకలుగునో అట్టి శ్రేయో మార్గమును ఒక్కదానిని నీవేనిర్ణయించి చెప్పుము’ అని భగ వంతుని ప్రార్థించినాడు. భగవంతుడు ఆప్రార్థనకు సమా ధానముగా నాల్గవశ్లోకమునుండి ప్రారంభించి ఇంతవరకును చెప్పియున్నాడు. ఆ ఉపదేశసారమును ఒకమారు సింహావలోక నము చేసికొనవలసియున్నది.

శ్లోకసంఖ్య

౧. ౪ కర్మచేయకయే మానవుడు నైష్కర్మ్యసిద్ధిని పొందలేడు.
౨. ౪ కేవలము కర్మలను విడిచిపెట్టినంతమాత్రమున ఎవడును సిద్ధిని పొందలేడు
౩. ౫ మానవుడు ఒక్కక్షణముకూడ కర్మచేయకుండ ఉండలేడు.
౪. ౬ బయటనుండి కర్మేంద్రియములతో కర్మలు చేయక మనస్సులో విషయములను చింతించుకొనువాడు మిథ్యాచారుడు.
౫. ౭. మనస్సున, ఇంద్రియములను వశమందుంచుకొని నిష్కామభావముతో కర్మచేయువాడు శ్రేష్ఠుడు
౬. ౮ కర్మచేయకపోవుటకంటె చేయుటే శ్రేష్ఠము
౭. ౮ కర్మచేయనియెడల శరీరయూత్రకూడ సాగదు.
౮. ౯ యజ్ఞముకొరకే చేయబడు కర్మ బంధించదు ముక్తికే కారణమగునుకూడ
౯. ౧౦, ౧౧ భగవంతుడు కర్మచేయుటకే ఆజ్ఞయిచ్చియున్నాడు స్వార్థరహితముగా భగవంతుని ఆజ్ఞ పాలించుటలోనే శ్రేయశ్చప్తి గలదు.
౧౦. ౧౨. యజ్ఞములుచేయక అనగా దేవతలచేత ఈయబడినవి దేవతలకు సమర్పించక, కర్తవ్యపాలనము సేయక-భోగముల ననుభవించువాడు దొంగ.

౧౧. ౧౩ యజ్ఞశేషముతో శరీరనిర్వహణము కొరకు భోజనముచేయువాడు సమస్తపాపములనుండి విముక్తుడగుచున్నాడు
- ౧౨ ౧౩ యజ్ఞములుచేయక కేవలము శరీర పోషణము కొరకే భోజనము పండుకొనువాడు పాపి
- ౧౩ ౧౬ కర్తవ్యకర్మమును చేయనివాడు అనగా సృష్టి చక్రమును అనువర్తించనివాడు - వ్యర్థముగా జీవించుచున్నాడు. వాని జీవితమే పాప మయము.
- ౧౪ ౧౯ ఆసక్తిరహితముగా కర్మచేయుట వలన భగవత్ప్రాప్తి లభించుచున్నది.
- ౧౫ ౨౦ పూర్వము జనకాదులకూడ కర్మచేతనే సిద్ధిని పొంది యున్నారు
- ౧౬ ౨౧ మానవు లందరును శ్రేష్టులైన వారిని అనుసరింతురు కనుక శ్రేష్టులు కర్మచేయవలయును
౧౭. ౨౨ పరమాత్మకు చేయవలసినది ఏమియునులేదు అయినను లోకసంగ్రహము కొరకు కర్మచేయుచున్నాడు
౧౮. ౨౩. మహాత్మునకు ఏమియును కర్తవ్యములేదు అయినను లోకసంగ్రహము కొరకు కర్మచేయవలయును,

౧౯. ౨౬. మహాత్ములు స్వయముగ కర్మలను త్యజించి
గాని, కర్మత్యాగమును బోధించిగాని, ఏవిధము
గను కూడ సాధారణ మానవులను కర్తవ్య
కర్మలనుండి చలింపజేయరాదు, తాము
స్వయముగా చేయుచు, ఇతరులచేత చేయించ
వలయును

౨౦. ౨౭. మహాత్ములైనవారు, కర్మలను స్వరూపముతో
త్యజించుటను ఉపదేశించి, దానివలన కర్మాసక్త
మానవులను తప్పిట్లు చేయరాదు

అ వ తా రి క _

ఇట్లు కర్మలయొక్క అవశ్యకమును ప్రతిపాదించి, రెండవ
శ్లోకమున అర్జునుడు చేసిన ప్రార్థనకు సమాధానము
చెప్పుచున్నాడు - 'అర్జునా ! నీవు యుద్ధము చేయుము !'
అని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు.

శ్లో॥ మయి సర్వాణి కర్మాణి
సన్న్యస్త్యాధ్యాత్మచేతసా ।
నిరాశీ ర్నిర్మమో భూత్వా
యుద్ధ్యస్వ విగతజ్వరః ॥ ౩౦

ప వి — మయి, సర్వాణి, కర్మాణి, సన్న్యస్త్యా, అధ్యాత్మచేతసా,
నిరాశీః, నిర్మమః, భూత్వా, యుద్ధ్యస్వ, విగతజ్వరః

టీక —

అధ్యాత్మచేతనా = భగవదర్పణబుద్ధితో,
 సర్వాణి కర్మాణి = అన్ని కర్మలను,
 మయి = నాయందు,
 సన్నయ్య = సమర్పించి,
 నిరాశీః = ఆశారహితుడవును,
 నిర్మమః = మమకారరహితుడవును,
 భూత్వా = అయి,
 విగత జ్వరః = సంతాపమును విడిచి,
 యుద్ధస్య = యుద్ధము చేయుము

తా అధ్యాత్మ చిత్తముతో సమస్తకర్మలను నాయందు సమర్పించి
 అశ, మమకారము లేక దుఃఖమును విడిచి యుద్ధము చేయుము

అ మృ త వా హి ని -

సర్వశక్తిత్వ సర్వజ్ఞత్వ సర్వవ్యాపకత్వ దయామయ
 త్వాది సకల కల్యాణగుణసంపన్నుడైన భగవంతునియొక్క
 గుణములను, ప్రభావములను, స్వరూపమును తెలిసికొని,
 పరిపూర్ణ విశ్వాసముగలిగి, నిరంతరమును, సర్వత్ర, ఆయననే
 చింతించుకొనుచు ఉండు చిత్తము అధ్యాత్మచేతను అట్లుండ
 వలెనని “అధ్యాత్మచేతనా” అని చెప్పబడినది

అట్టి అధ్యాత్మచిత్తముతో, సమస్తకర్మలను భగ
 వంతునియందు సమర్పించుట అనగా - శ్రియఃపతియైన పర
 మాత్మను నిఖిల ప్రాకృత హేయగుణ ప్రత్యసీకడుగను, సమస్త
 కల్యాణగుణ మహోదధిగను, అనంతజ్ఞానానందైక స్వరూపుడు
 గను, సర్వశక్తిమంతుడుగను, సర్వాధారుడుగను, సర్వ

వ్యాపిగను, సర్వజ్ఞుడుగను, సర్వేశ్వరుడుగను, అచింత్య దివ్యా
 ద్భుత నిత్య నిరవద్య నిరతిశయాజ్ఞ్వల్య సౌగంధ్య సౌందర్య
 సౌఖ్యమూర్త్య లావణ్య యశావనాది దివ్యరూపుడుగను, పరిమ
 ప్రాప్య్యుడుగను, పరిమగతిగను, పరమప్రియుడుగను, పరమ
 హితైషిగను, పరమసుహృత్తుగను, పరమదయాసముద్రుడు
 గను, అనాగోచితాశేష విశేష లోకశరణ్యుడుగను తెలిసి
 కొని, అంతఃకరణము, ఇంద్రియములు - వీనితో గూడిన శరీ
 రమును, వీనిద్వారమున చేయబడు కర్మలను, సృష్టిలోగల
 సమస్తవదార్థములను భగవంతునివిగ తెలిసికొని, వేని
 యందును మమకారమును, ఆసక్తిని, ఉంచుకొనక, అన్ని
 విధముల త్యజించి “నాయందు ఏమియును, ఎంతమాత్రమును
 శక్తిలేదు పరమాత్మయే అన్నివిధముల శక్తిని ప్రసాదించి,
 నాద్వారా తన ఇచ్ఛానుసారము సమస్తకర్మలు చేయించు
 కొనుచున్నాడు నేను కేవలము నిమిత్తమాత్రుడను” అని
 తనను భగవంతునికి అధీనునిగా తెలిసికొని, భగవంతుని
 ఆజ్ఞానుసారము, భగవంతునికొర కే, భగవంతుని ప్రేరణచేతనే
 ఆయన చేయించినట్లు సమస్తకర్మలను చేయుచు, ఆ కర్మలను
 గురించికాని, కర్మలయొక్క ఫలమునుగురించికాని, ఏవిధమైన
 సంబంధమును పెట్టుకొనక, “అన్నియును భగవంతునివే,
 భగవంతునికే” అనెడి దృఢాధ్యవసాయముతో నుండుటయే

ఈవిధముగ సమస్తకర్మలను భగవంతునియందు సమ
 ర్పించిన తరువాత, ఆశ, మమత్వము, దుఃఖము ఉండనే
 ఉండవు ఈ భావమును వ్యక్తము చేయుటకే “ఆశ, మమ

త్వము, దుఃఖము లేనివాడవై, యుద్ధము చేయుము” అని చెప్పినాడు పరమాత్మ

“నీవు సమస్త కర్మలు నాయందు సమర్పించి, సమస్త భారములు నామీదనే విడిచి, ఏవిధమైన ఆశ, మమకారము, రాగద్వేషములు, హర్షశోకములు మొదలగు వికారములు లేక, నా ఆజ్ఞానుసారము యుద్ధముచేయుము” అని భగవంతుడు అర్జునునిగూర్చి చెప్పుచున్నాడు

కర్మ చేయునప్పుడును, కర్మఫల మనుభవించునప్పుడును, మరుత్వము, ఆసక్తి, రాగద్వేషములు, హర్షశోకములు మొదలగు వికారములు ఉన్నంత కాలము పూర్తిగా భగవద్దర్శనము సిద్ధించదు

అ వ తా రి క .-

ఈవిధముగ అర్జునునకు నిశ్చలమైన సాధనను గురించి బోధించి, యుద్ధము చేయుటకు ఆజ్ఞాపించి, ఇప్పుడు తన మతమును అనుష్ఠించినవారికి కలుగు ఫలమును చెప్పుచున్నాడు.

శ్లో॥ యే మే మత మిదం నిత్య

మనుతిష్ఠంతి మానవా ।

శ్రద్ధావన్తో అనసూయన్తో

ముచ్యంతే తేఽపి కర్మభి ॥

౧౩

స వి — యే మే, మతం, ఇది, నిత్యం, అనుతిష్ఠంతి, మానవా,
శ్రద్ధావంతః, అనసూయంతః, ముచ్యంతే, తే, అపి,
కర్మభి:-

టీక —

యో మానవాః = ఏమనుష్యులు,
 ఇదం మే మితం = ఈ నా అభిప్రాయమును,
 శ్రద్ధావంతః = శ్రద్ధగలవారును,
 అనసూయంతః = అనూయలేని వారును (అయి),
 నిత్యం = ఎల్లప్పుడును,
 అనుష్ఠంతి = అనుష్ఠింతురో,
 తేఽపి = వారుకూడ,
 కర్మభిః = కర్మములనుండి,
 ముచ్యంతే = విడువబడుచున్నారు

తా ఎవరు శ్రద్ధావంతులై, అనూయలేక, నా ఈ ఉపదేశమును నదా అనుష్ఠించుచున్నారో, వారుకూడ కర్మములనుండి విడివడుచున్నారు

అ మృత వాహిని —

అర్జునా ! మానవుడు కర్మబంధనమునుండి విడివడి,
 ముక్తిని పొందవలయునన్నచో నా ఈ మతమును నదా అను
 ష్ఠించుచుండవలయును ఎట్లు అనుష్ఠించవలయును ? నాయందు
 అనూయోభావము ఏమాత్రమును ఉండరాదు అనూయ
 ఉన్నవానికి చెడు కనుపడునుగాని మంచి కనుపడును అం తేకాదు
 చెడు లేకపోయినను ఉన్నట్లు కనుపడును, అంతేకాదు, మంచి
 కూడ చెడుగానే కనుపడును కనుక అనూయ ఉన్నవాడు
 నా ఈ ఉపదేశమును ఆచరణలో పెట్టలేడు అనూయ
 లేకపోవుటమాత్రమే చాలదు, నా ఈ మతమును యథాతథ
 ముగ, యథాశక్తిగ ఆచరించవలయునన్నచో శ్రద్ధ ఉండవల

యురు శ్రద్ధ ఉన్నగాడే మానవుడు ఈ మతమును పూర్తిగ ఆచరణలో పెట్టగలడు, లేక పెట్టుటకు సరికరణశుద్ధిగ ప్రయత్నించగలడు కనుక అనూయలేక, శ్రద్ధాయుక్తులై, నిత్యమును అనుష్ఠించవలయును ఇట్టివారు కర్మబంధనమునుండి విముక్తులగుచున్నారు.

“ఇదం మతం ‘ఈ మతము’ అనగా ఏది? ఈశ్లోకము నకు పూర్వము చెప్పబడినదా? లేక ఇంతకుపూర్వము మొదటినుండియును చెప్పబడినదా? లేక మొత్తము గీత అంతటిలోను చెప్పబడినదా? ఏది?”

“ఇదం” ‘ఈ’ అనుటచేత పూర్వశ్లోకమునందు చెప్పబడినదిగనే తోచును ఇట్లు అర్థముచెప్పినను ప్రత్యవాయము లేదుకాని, కృష్ణపరమాత్మ అభిప్రాయము గీత అంతటిలోను వ్యాపించియున్నది

మొదటినుండి చివరివరకు ‘గీత’ ఎంతచెప్పినను, తన ఈ అభిప్రాయమును చక్కగా, విపులముగా బోధించుటకే ఒక అభిప్రాయమును ఒక పద్ధతిలో బోధచేసినప్పుడు, శ్రోతకు అది సరిగా అర్థముగాక మరల ప్రశ్న వేసినయెడల ఆ అభిప్రాయమునే ఇంకొక పద్ధతిలో బోధింతురు అప్పుడు మొదటి అభిప్రాయము వేరు, ఇప్పటిఅభిప్రాయమువేరు అని తలంచరాదు ఎన్నిచోట్ల ఎన్నివిధముల చెప్పినను, మూలసిద్ధాంతము మాత్రము ఒక్కటిగనే ఉండును *

* ఈవిషయమును గురించి నాల్గవ అధ్యాయములోని మొదటి శ్లోకముయొక్క వ్యాఖ్యానములో చూడుడు.

ఈసందర్భమున శ్రీమద్రామానుజులు ఇట్లు వ్రాసినారు-
 'తేఽపి' 'వారుకూడ' అనుటచేత బంధనమునుండి విముక్తి
 చెందువారిని మూడురకములుగా చెప్పినట్లు తోచుచున్నది,
 మొదటివారు- శ్రద్ధగలిగి, అనూయలేక, అనుష్ఠించువారు,
 రెండవవారు- అనుష్ఠించరు శ్రద్ధమాత్రమున్నది, మూడవ
 వారు - శ్రద్ధలేదు అనుష్ఠించరు కాని నిందించరుకూడ
 ఈ మూడువిధములవారును తరించెదరు " ఇది వారు వ్రాసి
 నది "ఇచ్చట అనుష్ఠించనివారికికూడ ముక్తి అంగీకరించినట్లు
 కాలేదా? మీ సమాధానమేమి?" అని ఒకరు ప్రశ్నించినారు.
 కాని శ్రీమద్రామానుజుల అభిప్రాయమును జాగ్రత్తగ గమనింప
 వలసి యున్నది

"అనూయలేకున్న చాలును , ఎప్పటికైనను వాడు
 తరించుటకు అవకాశముగలదు" అనిమాత్రమే వారి అభిప్రాయము-
 "ఇదానీమననుత్తిష్ఠంతోఽపి అస్మిన్ శాస్త్రార్థే శ్రద్ధ
 ధానా అసభ్యసూయవశ్చ, శ్రద్ధయాచ, అససూయయాచ,
 క్షీణపాపా అచిరేఽ ఇమమేవ శాస్త్రార్థమనుష్ఠాయ, ముచ్యంతే
 ఇత్యర్థః" - అనగా "ఈ శాస్త్రార్థమును అనుష్ఠించకపోయినను
 ఈ శాస్త్రార్థమునందు శ్రద్ధావంతులు, అనూయలేనివారును
 అగుటచే, అట్టిశ్రద్ధ, అనూయలేమి, అను గుణములచేత పాప
 ములు పోయివారై, శీఘ్రముగనే ఈ శాస్త్రార్థమును అను
 ష్ఠించి ముక్తులగుచున్నారు అని అర్థము"-ఇది వారు వ్రాసినది

కనుక వారుకూడ శాస్త్రార్థమును అనుష్ఠించిన తరువా

తనే ముక్తియని ప్రతిపాదించియున్నారు ఇచ్చట అభిప్రాయ భేదమేమియునులేదు

‘శ్రద్ధగలిగి, అనూయలేక నిత్యమును అనుష్ఠించి ‘మీదటనే ముక్తి’ అని ఫలితార్థము

‘తేఽపి’ ‘వారుకూడ’ అనుటలో ‘అపి’ ఎందులకు ప్రయోగించుట ?” అని ప్రశ్నించుకొని కొంతమంది “ఇట్లు శ్రద్ధతోను, అనూయలేకను అనుష్ఠించు ఇతరులే ముక్తిని పొందుచుండగా, అట్లునా ! సీసంగతి చెప్పవలయురా ?” అని కృష్ణసరమాత్మ భావముగా వ్రాసియున్నారు

ఇది అంత సమంజసముగా తోచుటలేదు అయితే, ‘అపి’ ప్రయోగమెందులకు ? అని ప్రశ్న రావచ్చును

సాహిత్యము లో కొన్ని శబ్దములకు కాలాంతరమునందు అర్థములు మారవచ్చును అర్థము వ్యాపకము కావచ్చును. సంకుచితము కావచ్చును ఇది అంతయును జాగ్రత్తగా పరిశీలించినగాని, సరియైన అర్థమును గ్రహించలేము “అపి” శబ్దమునకు మహాభారతకాలము నాటికి “ఏవ” అను అర్థములొకూడ ప్రయోగముండి ఉండవచ్చును ఇచ్చట ఆ అర్థమే ఎక్కువసమంజసముగా కనుపడుచున్నది లేనియెడల “కూడ” అను అర్థమే చెప్పినయెడల, మనము ఎట్లో అర్థముకుదుర్చుకొనవలసివచ్చుచున్నదేగాని, సహజముగా కుదురుటలేదు “ఏవ” అను అర్థమును ఉపయోగించిననే, మొదటినుండియు కృష్ణ పరమాత్మ నొక్కిచెప్పుచున్న కర్మయోగ ప్రాధాన్యము సిద్ధించుచున్నది “కూడ” అను అర్థము చెప్పిన ప్రాధాన్యము

పోయి రెండవపక్షముగా సిద్ధించుచున్నది “ఏదో - వారకూడ తరించగలరులే” అను ఓదాహృతవాక్యముగా అగ్రముస్ఫురించును. కనుక కృష్ణపరమాత్మ ఆభిప్రాయము గమనించిన ‘ఏవ’ అను అర్థముననే ‘అపి’ ప్రయోగింపబడియుండునని అమృతవాహిని ఆభిప్రాయము

అవతారిక -

ఇట్లు “శ్రద్ధాపంతులై, అనూయలేనివారై, నా ఈ మతము అనుష్ఠించువారు ముక్తిని పొందుచున్నారు” అని వారికి కలిగెడి ఫలమును చెప్పి, తనమతమును అనుష్ఠించని వారికి కలిగెడి ప్రమాదమునకూడ చెప్పుచున్నాడు

శ్లో॥ యే త్వేత దభ్యసూయంతో

నానుతిష్ఠంతి మే మతమ్ ।

సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్ స్తాన్

విద్ధి నష్టా నచేతస ॥

32

ప వి — యే, ఈ ఏతత్, అభ్యసూయంతః న, అనుతిష్ఠన్తి, మే, మతం, సర్వజ్ఞాన విమూఢాన్, తాన్, విధి, నష్టాన్, అచేతసః -

టీక -

యేతు = ఎవ్వరైతే,

మే = నాయొక్క,

ఏతత్ మతం = ఈ ఆభిప్రాయమును,

అభ్యసూయంతః = ద్వేషించువారై,

నానుత్తిష్ఠన్తి = అనుసరించరో,

తాన్ = వారలను,

అచేతసః = అవి వేకులుగను,

సర్వజ్ఞానవిమూఢాన్ = ఏమాత్రమును జ్ఞానములేని
మూఢులుగను,

సప్తేన్ = చెడిపోయినవారలుగను,

విద్ధి = తెలిసికొనుము

తా కాని, ఎవరైతే నాయందు దోషారోపణము చేయుదు, నా ఈ
మతము అనుష్ఠించకుండురో, వారిని పరమమూర్ఖులుగను, బుద్ధిలేనివారు
గను, అన్నివిధముల బ్రహ్మలైన వారుగను తెలిసికొనుము

అ మృ త వా హి ని —

అబ్బనా ! కొంతమంది నా ఈ మతమును అనుష్ఠించని
వారున్నారు వారికి నాయందనూరు, కనుక నేను చెప్పినది
వాగు ధర్మమని విశ్వసించరు నాయందు దోషములే ఆరో
పించుచుందురు- 'వీడు సామాన్యమూసపుడు, అయినప్పటికిని
తన గొప్పకొంతును, పూజలు చేయించుకొనుటకును, తాను
భగవంతుడనని చెప్పుకొనుచున్నాడు, సకలకర్మలు నాకే
అర్పించుడు అని చెప్పుకొనుచున్నాడు వీడు సకలభూతముల
కును, సర్వజగత్తునకును, సృష్టిస్థితిరయములు చేయువాడట !"
అని ఏమేమో దూషింతురు వారికి నా యధార్థస్వరూపము
తెలియకపోవుటచే నన్ను దూషించుచున్నారు నన్ను దూషించు
వారు నేను చెప్పినది ఎట్లాచరించెదరు ? ఆచరించరు వారికి
విషయములయందు ప్రీతియగుటచే, నిష్కామ్యముగ కర్మల

నాచరించుడనిన ఆచరింతురా? వారికి నచ్చిన కర్మల
యందు, వారికి నచ్చినరీతిగా, వారికి నచ్చినప్పుడు, రాగ ద్వేష
ములచేత ప్రేరేపింపబడినవారై, కేవలము వారి దష్టస్వార్థ
మును పూరించుకొనుట కొరకే, కర్మలు చేయుదురు మనము
చేయు కర్మలు శాస్త్రవిహితములా? శాస్త్రనిషిద్ధములా అను
విచారము వారికి ఎంతమాత్రమును అక్కరలేదు, ఇట్టి వారి
బుద్ధి వివరీతముగా ఉండును కనుక ప్రతివిషయమును వివరీత
ముగనే ఆలోచించి నిర్ణయము చేయుచుండును వారి నిర్ణయ
మునే ప్రమాణముగ గ్రహించి, వివరీతప్రవర్తనలగుదురు
తత్ఫలముగ వారు ఇహలోక పరలోక సుఖములనుండి భ్రష్టు
లగుచున్నారు అధఃపతనమునే పొందుచున్నారు, అన్నివిధ
ముల చెడిపోవుచున్నారు సరిగా తెలియకపోవుటచేత, అస్త
వ్యస్తముగ ఆచరించి, ఇక్కడ అనగా ఈలోకములో సుఖ
మునకు దూరమగుచున్నారు, మరణించిన తరువాత, ఇచ్చట
చేసిన దుష్టత్వమునకు శిక్షగా రౌండాడినరకములకుపోయి,
అచ్చట యమయాతనలను అనుభవించుచున్నారు, అనేక సీచ
జన్మలనెత్తుచున్నారు ఈవిధముగా రెండు లోకములలోను
చెడుచున్నారు

శ్లో॥ సదృశం చేష్టతే స్వస్యా

ప్రకృతే రానవా నపి ।

ప్రకృతిం యాంతి భూతాని

విగ్రహ. కిం కరిష్యతి ?

స వి — సదృశం, చేష్టతే, స్వస్యాః, ప్రకృతేః, జ్ఞానవాన్, అపి,
ప్రకృతిం, యాంతి, భూతాని, నిగ్రహాః, కిం, కరిష్యతి

టీక —

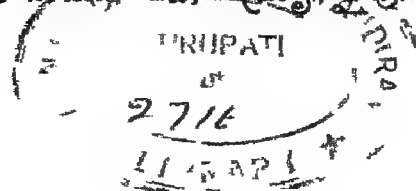
జ్ఞానవానిపి = జ్ఞానవంతుడైనను,
స్వస్యాః = స్వకీయమైన,
ప్రకృతేః = స్వభావమునకు (సంస్కారములకు),
సదృశం = అనుగుణముగనే,
చేష్టతే = ప్రవర్తించుచున్నాడు,
భూతాని = ప్రాణులు,
ప్రకృతిం = స్వభావమును,
యాన్తి = పొందుచున్నవి,
నిగ్రహాః = ఇంద్రియ నిగ్రహము,
కిం కరిష్యతి = ఏమిచేయుగలదు ?

తా జ్ఞానవంతుడైనను తన ప్రకృతి ననుసరించియే సంవర్తించుచున్నాడు సకల ప్రాణులును తమ తమ ప్రకృతినే - అనగా స్వభావమునే అనుసరించుచున్నవి నిగ్రహమేమిచేయుగలదు ?

అ మృత వా హి ని -

అర్జునా ! ప్రతిప్రాణియును ప్రకృతినే పొందుచున్నది - అనగా అనుసరించుచున్నది నదులు స్వభావసిద్ధముగనే సముద్రమువై పునకు ప్రవహించుచున్నవిగదా ! ఆ ప్రవాహమును బలాత్కారముగా నిగ్రహించగలరా ? అట్లే సమస్త జీవకోటియును, తమ తమ ప్రకృతికి - స్వభావమునకు - వశపడి, ప్రకృతిప్రవాహముతోపాడి, ప్రకృతివైపునకే పోవుచున్నది.

(16)

ఆ కర్మప్రవాహమును ఏ మానవుడును బలాత్కారముగ అరికట్టలేడు, అనగా కర్మలను పూర్తిగ స్వరూపముతో త్యజించలేడు అంతమాత్రమున ఆ ప్రవాహమును మానవుడు, తన అధీనములోనికి తెచ్చుకొనలేడు అని భ్రమలో పడవద్దు నదీజలప్రవాహమురు అరికట్టలేకపోయినను, ప్రవాహమును ఆపలేకపోయినను, తన బుద్ధిబలముచే అనేక ఉపాయములుపన్ని, తన అధీనములోనికి తెచ్చుకొని, కొన్ని కట్టుబాట్లతో ఆ ప్రవాహమును ఒకవైపునుండి మరొకవైపునకు త్రిప్పగలుగుచున్నాడు మానవుడు, దానిచేత, లోకోపకారము జరుగుచున్నది

లేనియెడల ఆ ప్రవాహము హద్దుపద్దులులేక, నదీతీరము నందలి ప్రజలను, పల్లెలను, పట్టణములను, అనేక పశుపక్ష్యాదులను, అరణ్యములను, మృగములను తనపొట్టును బెట్టుకొనుచు ఊరకే సముద్రములోనికి ప్రవహించును లోకోపద్రవకారణమైన అట్టి ప్రవాహమునే, మానవుడు తన బుద్ధిబలముచే లోకోపకారకమైనదిగా చేయుచున్నాడు అంతియేగాని ప్రవాహమును పూర్తిగ మాత్రము అరికట్టలేడు

ఇదేవిధమున మానవుడు తన ఉద్దేశములను మార్చుకొని, కర్మప్రవాహమును ఇంకొకవైపునకు మార్చగలడు కర్మప్రవాహమునకు ఉద్దేశములే కాలువలు ఆ ఉద్దేశములను కాలువలనుమంచివైపునకుత్రిప్పి-ప్రక్కలనుసాధుసాంగత్యమన్ని కట్టలను బాగుగ వేసి, ఆర్మప్రవాహమునే లోకోపకారకముగా నడుపవచ్చును. లేనిచో ప్రక్కను కట్టలులేని, ఆనకట్టలులేని,

మహానదులవలె లోకోపద్రవకారణమగును హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణకుంభకర్ణులు, జరాసంధుడు, కంసుడు, దుర్యోధనుడు. మొదలగు దుష్టుల జీవితములట్టివే జనకుడు, అంబరీషుడు, ప్రహ్లాదుడు, విభీషణుడు, శుకవహ్ని, పాండవులు. మొదలగువారి జీవితములు చక్కని, చలించని, స్థిరమైన, కట్టలుకట్టబడి, ఆ కట్టలు నిర్మింపబడి, సస్యానకూలముగా కాలువలుత్రవ్వి, లోకోపకారకములుగా మరల్చబడిన ప్రవాహములుగల మహానదులవంటివి

ప్రతిమానవుడును జన్మజన్మాంతరములలో అనేకవిధములైన కర్మలుచేయుచున్నాడు ఆ కర్మలయొక్క సంస్కారములు స్వభావరూపముగా పరిణమించి వ్యక్తమగుచున్నవి ఆ స్వభావమునే 'ప్రకృతి' అందురు ఈ ప్రకృతికి ఎంత బలమున్నదనగా - కేవలము పరమాత్మానుగ్రహముగల-పరమాత్మానుభవముగల-మహాత్ములైనను ప్రకృతిని అతిక్రమించలేదు ఐతే, ప్రకృతికి వశముగాక, ప్రకృతిని తమ స్వాధీనములో ఉంచుకొని, ఆ కర్మప్రవాహమును భగవత్కైంకర్యముగా మార్చుకొనగలరు అట్టి మహాత్ములు అట్లు మార్చుకొని దాని ఫలమైన భగవత్సాక్షాత్కారమును పొందగలరు. కాని అసలు కర్మ ప్రవాహమును మాత్రము ఆపలేరు ఇక సామాన్య మానవుల సంగతి, పామరుల సంగతి చెప్పవలయునా ? వారి స్వభావము వారిని తన యిచ్ఛానుసారిముగా ఈ ప్రకృతి ప్రవాహములో పడవేసి, ఉక్కిరిబిక్కిరిచేయును కాని, యత్న శీలుడైన మానవుడు మాత్రము, తన స్వభావమును అరికట్టి

లేడుగాని మంచిమార్గమున నడువగలడు పశుపత్యాదులకును మానవునకును గల భేదము. పశుపత్యాదులకంటె మానవుని కున్న వైలక్షణ్యము. ఇక్కడనే ఉన్నది అట్టి స్వాతంత్ర్యము మానవునకున్నది ఈ తన స్వాతంత్ర్యమును వదలుకొనిన తరువాత మానవునకును, పశుపత్యాదులకును భేదములేదు ఆకారములో భేదము ఉండవచ్చును అట్టిభేదము పరస్పరము అన్ని జాతులకును గలదు, అట్లేమానవులకును గలదు ఆకారములో భేదముచేత ఉత్కృష్టత రాదు బుద్ధినిబట్టియును, దానిని నద్వినియోగము చేసికొనుటను బట్టియును ఉత్కృష్టతవచ్చును

‘స్వభావమును అరికట్టలేడు, సక్రమమార్గమున నడువవలయును’ అనునది జాగ్రత్తగ అర్థము చేసికొనవలయును. ఒక ఉదాహరణము - మానవుడు నిద్రను అరికట్టలేడు నిద్రలేనిచో శరీరము నిలువదు ఇది అందరకును సమానమే.

ఇక స్వభావమునకు లోబడినవాని పద్ధతి -

నిద్దుర వచ్చినప్పుడు నిద్దురపోవును దాని అంతట అది పోవువరకును ఆ నిద్రదేవతను సగౌరవముగ ఆదరించుచుండును దీనిచేత క్రమముగా నిద్దుర వృద్ధియగును కనుకనే చాలమంది రాత్రి ఎనిమిదిగంటలకే పడుదురు, తెల్లవారి ఏడనిమిదిగంటలకు లేచెదరు మరి అవకాశము చిక్కినప్పుడెల్ల నిద్దురపోవుచునే యుందురు

ఇక స్వభావమును స్వాధీనములో ఉంచుకొనిన జ్ఞానుల పద్ధతి -

వీరును నిద్దురపోదురు, నిద్రింపక ఎవరికిని వీలులేదు, కాని, ఆ పోవునీద్దుర మితముగా పోవుదురు, సకాలములో పోదురు, ఆ నిద్దుర వారికి లోబడియుండును, రమ్మనినవచ్చును, పొమ్మనినపోవును అకలి అయినప్పుడు అన్నము పెట్టినట్లు, శరీరమునకు అవసరము వచ్చినప్పుడు నిద్దురను ఆహ్వానింతురు సమ్మత్తైన యజమానివద్ద సేవకడు భయభక్తులతో ఎట్లు పనిచేయునో, జ్ఞానులవద్ద నిద్దురకూడ అట్లే ఉండును నిద్ర ఉదాహరణముగ అన్ని విషయములను గ్రహించవలయును. సామాన్యమానవులు ఏదిచేసినను, అహంకార మమకార రాగద్వేషాదులకు లోబడి చేయుదురు జ్ఞానులు అహంకార మమకార రాగద్వేషాది రహితులై, శాస్త్రవిహితమైనవానిని, లోకసంగ్రహముకొరకు చేయుదురు

పామరులకును, పండితులకును ఇదియేభేదము

కొంతమంది ఇచ్చట వివరీతార్థమును చెప్పుచున్నారు - జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని వారు చెప్పు భేదమిది - ప్రతివాడును స్వభావమునకు లోబడియే ప్రవర్తించుచున్నాడు అంతఃకరణములో అనేకజన్మలసంస్కారములుస్వభావరూపముగ ఉండును ఆ సంస్కారములు పుణ్యపాపరూపములై నవిగా ఉండుట చేత, స్వభావము పుణ్య పాప మిశ్రమముగనే ఉండును అట్టి స్వభావముచేత మానవుడు మరల పుణ్య పాప రూపములై న కర్మలయందు ప్రవర్తించుచున్నాడు శరీరమున్నంతవరకు, అంతఃకరణమున్నంతవరకు, ఇంద్రియములున్నంతవరకు పుణ్య పాప రూపములై న కర్మలు ఎవరికిని తప్పవు కనుక శాస్త్ర

జ్ఞానముగాని, నిగ్రహముగాని ఏమిచేయగలవు ? ఇట్లు ప్ర
 ర్తించు విషయముతో పాషరులను, పండితులను, అజ్ఞాన
 లును, జ్ఞానులను సమానులే కాని భేదమెక్కడ ఉన్నదనగా
 అజ్ఞాని 'నేను చేయుచున్నాను' అనుకొని చేయుచుండును
 జ్ఞాని 'నే నేమియును చేయుచుండుటలేదు చేయునది నేనుకాదు
 కాబట్టి ఇవేమియును నాకంటవు' అనుకొని చేయుచుండును,
 అంతియే. పాశుర్యములు చేయకుండనుండుటకు ఏకక్కరికిని
 సాధ్యముకాదు దొంగతనము చేయరాదు అని శాస్త్రములో
 నున్నది మానవుడు ఆ విషయము తెలిసినను దొంగతనము
 మానలేకుండ నున్నాడు ప్రభుత్వము శాసనములద్వారా
 అరికట్టుటకు ప్రయత్నించుచున్నది 'మనము దొంగతనము
 చేసిన ప్రభుత్వము క్రినముగ శిక్షించును' అని తెలిసికూడ
 చేయుచున్నారే! ప్రభుత్వముయొక్క నిగ్రహ మేమి చేయ
 గలదు ? ఐతే అజ్ఞాని 'నేను దొంగతనము చేయు
 చున్నాను' అని అహంకారముతో చేయును జ్ఞాని 'నేను
 దొంగతనము చేయుటలేదు స్వభావముచేత శరీరము, ఇంద్రి
 యములు చేయుచున్నవి, నా కేమియును సంబంధములేదు ఈ
 దొంగతనము నా కేమియును అంటదు' అను భావముతో
 చేయుచు, భేదమింతియే - అని ఈవిధముగా చెప్పుచున్నారు

కాని ఇది చాల విపరీతిమైన అర్థము దీనికిని, శుష్క
 వేదాంతమునకును భేదమేమున్నది ? ఈ వేదాంతమును ఆచ
 రించువానికిని, మిథ్యాచారునికిని భేదమేమున్నది ? ఇదియేకనుక
 శాస్త్రసమ్మతమైన వేదాంతమైనచో, శాస్త్రములలో దొంగ

లేనము చేయరాదు అని ఉన్నను మానలేకుండ ఉన్నారు అని (వాయుటలో అర్థమేమి ? శాస్త్రకారులగు మహర్షులు దొంగ లేనము పనికిరాదని నిర్ణయించినట్లేగదా ! స్వభావమును మార్చుకొనలేని మానవులకు ఇటువంటి ధర్మమును బోధించిన ఋషిశిష్యులు వీరిదృష్టితో జ్ఞానులూ, అజ్ఞానులూ ?

జ్ఞాని పాపముచేయుచు, 'నేను చేయుటలేదు' అని అనుకొనునా ? పాపముచేయుట ఒకతప్పు, దానిని సమర్థించుకొన ప్రయత్నించుట మరొకతప్పు హృదయములో పాపసంస్కారములుగలవాడు జ్ఞాని ఎట్లయినాడు ? మిథ్యాచారడు, లోక వంచకుడు అయినాడు అదియునుగాక మానవుడు కర్మ చేయకుండ ఉండలేడు అని గీత అభిప్రాయము ఏ కర్మ చేయదగినది ? ఏ కర్మ చేయదగనిది ? ఏది ధర్మము ? ఏది అధర్మము ? అని నిర్ణయించుకొని, చేయదగిన కర్మ చేయుటకును, చేయదగని కర్మ మానుటకును, ధర్మమును స్వీకరించుటకును, అధర్మమును త్యజించుటకును, మానవునకు అధికారమును, యోగ్యతయును కలవు ఇది గీతయొక్క ముఖ్యసిద్ధాంతములలో ఒకటి

అంతఃకరణము పూర్తిగా పరిశుద్ధియైనదనిగాని పరమాత్మ సాక్షాత్కారముకాదు పరమాత్మ సాక్షాత్కారమైనవాని అంతఃకరణములో సాంసారిక సంస్కారములేవియు ఉండవు కనుక ఆతనిచేత అధర్మము, పాపము ఎట్లు చేయబడును ? ఆతని అంతఃకరణములోని స్వభావమంతయును పరమసాత్త్వికముగా మారిపోయి, ఆ స్వభావము ఆతని కను

సన్నిల మెలగుచున్నది మహాపతివ్రతయైన భార్య భర్తయొక్క కనుసన్నిల మెలగునట్లు, భర్తయిష్టమునే నెరవేర్చుటకు సదా సిద్ధమైయుండునట్లు, ఆతని స్వభావమును, ఆతనికి వశపర్తినియై యుండును ఆతని స్వభావము అతిపవిత్రముగా ఉండును సర్వకాలసర్వావస్థలయందును పరమాత్మచింతనలోనే మునిగి యుండుటచే, ఆ ప్రభావముచేత అంతఃకరణములోని మల విక్షేప ఆవరణదోషములు పూర్తిగా నశించిపోయినవి అట్లు ఈ మూడు దోషములును పోయినతరువాతనేగాని సాధకు కు పరమాత్మ సాక్షాత్కారము లభించదు కనుక ఆతని అంతఃకరణములో అవిద్యామూలకమైన అహంకారము, మమకారము, రాగము, ద్వేషము, హర్షము, శోకము, దంభము, కపటము, కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము మొదలగు వికారములు ఎంతమాత్రమును ఉండుటకు అవకాశమేలేదు ఇక ఈ గుణములయొక్క కార్యములైన సాపకర్మములెట్లుచేయబడును ? చేయబడవు లోకసంగ్రహము కొరకు చేయబడిన పుణ్యకర్మల విషయమునకూడ, అత్యంత మైన నిర్మలత్వము, నిర్లిప్తత, నిస్పృహ గోచరించుచుండును ఆతని స్వభావమునుండి పరమపవిత్రత, సమత, సంతోషము, దయ, శ్రుతి, శాంతి మొదలగు నద్భుతములు అపారముగ వ్యక్తమగుచుండును ఈ గుణముల కనుగుణములైన శాస్త్ర విహితకర్మలే ఆతనిద్వారా, లోకసంగ్రహముకొరకు చేయబడుచుండును

ఎవనిలోనైనను కామక్రోధాదులకు సంబంధించిన

దుర్గుణములు ఏమాత్రము కనుపించినను, అతనివలన వానికి సంబంధించిన కర్మలు ఏకొంచెము జరిగినను, అట్టివాడు పైకి ఎంతమహాత్ముడుగా కనుపించినను, వానికి భగవదనుభవము చిక్కలేదనియే నిర్ణయించవలయును, వాడు మహాత్ముడు కాడనియే ఎంచవలయును శాస్త్రములలో మహాత్ముల విషయమువచ్చిన ప్రతిచోటను, వారి అంతఃకరణములలో రాగద్వేష కామక్రోధ లోభమోహములు ఎంతమాత్రమును ఉండవనియును, ఆ గుణములకు అచ్చట ఏమాత్రమును స్థానము లేదనియును గట్టిగ చెప్పబడియున్నది

దీనికి ఒక అవపాదమున్నది ఎక్కడనో, ఎవరూ, మిక్కిలి సమస్థులైన మహాత్ములు లోకసంగ్రహముకొరకు, లోకానుగ్రహము కొరకు, పరమాత్మయొక్క ప్రత్యేక సంకల్పమునకు వశులై, చేసినపనులవలన, అజ్ఞానదృష్టి వారు కామక్రోధములకు పాల్పడినట్లు గోచరించుచున్నది-

పరాశరమహర్షి సత్యవతీదేవి వలన వ్యాసులకనుట, నారదభగవానుని నరకూబర మణిగ్రీవుని కపించుట- మొదలగునవి

ఇవి కేవలము లోకానుగ్రహము, లోకసంగ్రహము, పరమాత్మయొక్క ప్రత్యేకసంకల్పము, కారణములుగా ఒంగినవేగాని, ప్రకృతిగుణముల ప్రేరేపణచేత జరిగినవికావు ఈ మిషపెట్టుకొని సామాన్యమానవులు చేసినయెడల, శివుడు లోకానుగ్రహముకొరకు హాలాహలమును భక్షించినాడుగదా,

మనమెందులకు భయించరాదు అని విషమును భయించిన
ఎట్లు నశింతురో, అట్లే నశింతులు

మానవుడు ఏకర్మచేసినను, దానికి రాగద్వేషములు
కారణములైనచో, ఆ కర్మయొక్క ఫలములైన పుణ్యపాప
ములు ఆతడనుభవించి తీవలసినదే. ఎట్లు రాగద్వేషములు
ఎంతమాత్రమును కారణములు కాకుండా నుండినచో, ఆ పనుల
యొక్క పుణ్యపాపము లా ఆతనికి ఏమాత్రమును అంటవు, కాని
ఆంతర్యములో రాగద్వేషములు కలిగియుండి, పైకిమాత్రము
అవిలేనట్లు ఎవైనను సమర్థించుకొనగలిగినచో, అంతమాత్ర
మున ఆతనిని పుణ్యపాపములు బంధించకపోవు అట్టివానిని
మిథ్యాచారుడనియును, లోపించకుడనియును అనవలయును
అట్టివారు తమ పరిమార్థమును తామే చేతులార పాడుచేసి
కొని, తమ్ముతామే అధోగతిగాలు చేసికొనినవారగుదురు
కనుక తమ హితమునే కోరుకొనువారు ఈ విషయములో
జాగ్రత్తగ ఉండవలసిన అవసరము ఎంతైనను గలదు

శ్లో॥ ఇంద్రియ స్వేంద్రియ స్వార్థే

రాగద్వేషో వ్యవస్థితః ।

తయో ర్న యోగో మాగచ్ఛేత్

తౌ హ్యస్య పరిపంథినౌ ॥

38

స వి — ఇంద్రియస్య, ఇంద్రియస్య ఆర్థే రాగద్వేషా, వ్యవస్థితః,
తయోః స యోగం, అగచ్ఛేత్, తౌ, హి, అస్య,
పరిపంథినౌ

టీక —

ఇంద్రియస్య-ఇంద్రియస్య = సమస్తేంద్రియములయొక్క,
 అర్థే = శబ్దాది ప్రతివిషయమందును,
 రాగద్వేషా = రాగద్వేషములు రెండును,
 వ్యవస్థితౌ = ఏర్పడియున్నవి,
 తయోః = ఆ రాగద్వేషములకు,
 వశం = అధీనము,
 స ఆగచ్ఛేత్ = కాకూడదు,
 తౌ = ఆ రాగద్వేషములు,
 అస్య = ఈ సాధకునకు,
 పరిపంథినాహి = శత్రువులుగదా !

ఈ ప్రతి ఇంద్రియముయొక్క విషయమునందును రాగద్వేషములు రెండును నిలచియుండును సాధకుడు వానికి వశపడరాదు ఎందువలన అనగా సాధకునకు ఆ రెండును శత్రువులు

అ మృత వా హి ని —

ప్రతి ఇంద్రియమునకు సంబంధించిన భోగమునందును రాగద్వేషములు దాగియున్నవి ఇంద్రియమాలకును, ఆ విషయములకును సంయోగము కలిగినప్పుడు, అది తనకు ఇష్టమైనదై నయెకల రాగమును, అనిష్టమైనదై నయెడల ద్వేషమును, కలుగుచుండును

కన్నులు రూపమును చూచునప్పుడు, అతినూత్నముగనో, ఎక్కువగనో, రాగమో, ద్వేషమో, కలుగుచుండును అట్లే ఏదియైనను వినినప్పుడును, దేనినైనను శినినప్పుడును,

మూచూచినవ్వడును, తాశీనప్పడును, ఇట్టమైనవై నయెడల రాగము, లేనియెడల ద్వేషమును - కలుగుచుండును

సామాన్యముగా మానవ స్వభావమెట్లుండుననగా - తనకుమారుడు వట్టిలో ఎంతపొర్లాడివచ్చినను, చీమిడిముక్కు, పుసులకన్నులు, చీడపేలు - ఇట్లు మడ్డిగా ఉన్నను, దద్దరకు రాగానే 'మాబంగారునాయనే ! రాబాబూ !' అని చంక నెత్తికొని, ఆనందమనఃభవించును - దీనిపేరు రాగము లోకుల పిల్లవాడు పండువలె నీరు పోసికొని, చక్కనిదుస్తులు వేసికొని, వచ్చికూర్చున్నను, కనుబొమలు ముడివేసికొని "ఏయ్ ! మీద పడతావేం ? చోటులేదూ ? దూరంగా కూర్చోలేవూ !" అని చీదరించుకొనును - దీనిపేరు ద్వేషము ఇట్లే ప్రతి ఇంద్రియ విషయమునను గ్రహించవలయును సాధకుడు ఈ విషయమున చాల మెలకువగలిగి వర్తించవలయును ఏమాత్రము కునికి పాటుతో అడుగువేసినను, రాగద్వేషములను సర్పములు కాటందుకొనును

పరిమార్థమార్గములో రాగద్వేషములు పరమ శత్రువులు ప్రయాణము చేయువారిని, త్రోవలో బండిపోటు దొంగలు ఎట్లు ఆటంకపరచి, సర్వస్వమును దోచుకొని, అరణ్యములో ఏదో అగాధములోనికి త్రోసిపొదురో, అట్లే పరిమార్థ మార్గమున పోవు సాధకులను ఈ రాగద్వేషములు మిత్రత్వముతో సమీపించి, మనస్సు, ఇంద్రియములు, వీని యందు నెమ్మదిగ స్థానమేర్పరచుకొని, మిథ్యానుభుములుచూపి, ఆశగాల్సి, త్రోవలు తప్పించి, సంసారారణ్యములోనికి తీసికొని

పోయి, వివేకశక్తిని నష్టపరచుచు చివరకు తుచ్ఛమైన సంసార భోగములచే పురికొల్పబడి, పాపప్రవర్తనుడగుచు దానితో ఆతని సాధన భ్రష్టమైపోవుచు చివరకు ఆపాపముల ఫలముగా రౌరవాది సరిక కూపములలో కూలవలసి వచ్చును

అవతారిక —

ఇంతవరకు వినిన అర్జునునకు ఒక సందేహము కలుగ వచ్చును - “మానవుడు ఏదోఒక కర్మచేయుకుండ ఉండలేడు, సరే! నేనును కర్మచేయుదును, కాని, ఈ ఘోరకర్మనే ఎందుకు చేయవలయును? సుఖముగా భిక్షాన్నముతో తుత్తు నివారణచేసికొనుచు, శాంతిమయమైన కర్మలయందు ప్రవర్తించినయెడల, సహజముగనే రాగద్వేషములు వదలిపోవును గదా! మరి ఈ యుద్ధరూపమైన ఘోరకర్మను చేయుమని ఆజ్ఞాపించుట ఎందులకు?” అని దానికి సమాధానముగా ఈ శ్లోకము చెప్పబడుచున్నది

శ్లో॥ శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః
పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ ।
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః
పరధర్మో భయావహః ॥

371

ప వి — శ్రేయాన్, స్వధర్మః, విగుణః, పరధర్మాత్, స్వనుష్ఠితాత్, స్వధర్మే, నిధనం, శ్రేయః, పరధర్మః, భయావహః.

టీక —

స్వనుష్ఠితాత్ = చక్కగా ఆచరింపబడిన,
 పుధర్మాత్ = ఇతరులకు సంబంధించిన ధర్మముకంటె,
 విగూఢా = గుఱములేనిదైన,
 స్వధర్మః = తన ధర్మము,
 శ్రేయాన్ = ఉత్తమమైనది,
 స్వధర్మే = తన ధర్మమునందు,
 నిధనం (అపి) = ముఱణము (అయినను)
 శ్రేయాం = మేలు,
 పుదర్మ = ఇతరుల ధర్మము,
 భయావహ = భయంకరమైనది

ఈ చిక్కిగ అనుష్ఠించుటకు వీలైన దైనను పరధర్మమును అశ్రయింపరాదు దానికింటె గుణబాతమైన దైనను, దోషయుక్తమైనను స్వధర్మమే ఉత్తమమైనది తన ధర్మమునందు మరణము సంభవించినను మంచిదే కాని, పరధర్మము మార్తము భయంకరమైనది

అ మృత వాహిని -

అసూయా ! స్వధర్మము దోషములతో కూడుకొనినదైనను, అనుష్ఠించుటకు కష్టముగ కనుపడినను, అది ఉత్తమమైనదే పరిద్రావము హింసాదిదోషములు లేక, అనుష్ఠించుటకు సుఖముగ కనుపడినను, స్వీకరింపరాదు సుమా !

యథార్థములోచించిన, సమస్త కర్మలును దోషయుక్తములే - “సర్వారంభాహ దోషేణ ధూమే నాగ్ని రివావృతాః” ‘సమస్త కర్మలును అగ్ని పొగచేత ఆవరింపబడినట్లు దోషములచేత ఆవరిం, ఎడిగ వే’ అని పగునెనిమిదవ అధ్యాయము

యము - నలుబది ఎనిమిదవ శ్లోకమున చెప్పబడినది కాని, భ్రమత్కమైన బుద్ధికే, తన ధర్మములను దోషములు గోచరించును, పరిధర్మములను గోచరించును అంతమాత్రమున పరిధర్మమునందు దోషముల లేవుగాని దూపుకొండలు నునుపు దగ్గరికొండలు ఎట్లు చెట్లతో, పుట్టలతో నిండిఉన్నవో, దూపుకొండలను అట్లే చెట్లతో, పుట్టలతో నిండియే ఉండును, కాని, దూపుమునకు ఎట్లు వెనువెలుగు కావున ఆ దూపు కొండలు నున్నగ ఉన్నట్లు భ్రమత్కమను అట్లే ధర్మములకూడ భ్రమతోనిండిన బుద్ధికే తన ధర్మము దోషములతో నిండిఉన్నట్లును, పరిధర్మము దోషహితముగ ఉన్నట్లును గోచరించును - అంతే, కాని యధార్థమోదించిన అన్ని ధర్మములను దోషయుక్తములైనవే దోషములలో భేదములు మాత్రము ఉండుచున్నను అంతమాత్రమున స్వధర్మమును వదలరాదు వదలిన మోసపుకు పతితహగును ఎంతి కురూపయైనను, గుణహీనుడైనను, తన ధర్మ సేవయే పతివ్రతకు శ్రేయస్కరమైనట్లు, మోసపుకు స్వధర్మమే శ్రేయస్కరము కురూప అనిగాని, గుణహీనుడు అనిగాని తనధర్మను పరిత్యజించి, సుందరీనిగాని, మంచిగుణములు గలవాడనిగాని ఇతరుని వరించిన స్త్రీవలె, స్వధర్మమును విడిచి పరిధర్మము నాశ్రయించిన మోసపుడు పతిత హగుడు తథ్యము

ధర్మములలో కొన్ని స్వధర్మములును, కొన్ని పరిధర్మములును ఉన్నవి తన ఎల్లమునకును, ఆశ్రయము కను, స్వభావమునకును, పరిస్థితికిని తగిన ఏ యే ధర్మములు, కర్మములు,

శాస్త్రములలో నిర్ణయింపబడిఉన్నవో, ఆ యా ధర్మములు, కర్మములు అతనికి స్వధర్మములు ఇతరులకు విధింపబడినవి పరధర్మములు

కాని, కొన్ని ధర్మములు అందరికును స్వధర్మములే .

సత్యము, భూతిదయ, అహింస, అస్తేషము (దొంగతనము లేకపోవుట), సంతోషము, దానము, శ్రమ, పవిత్రత, వినయము, మాతాపితృసేవ, మనోబుద్ధింద్రియములను వశమందుంచుకొనుట, బ్రహ్మచర్యము, భగవద్భక్తి, మొదలైనవి సర్వులకును స్వధర్మములే ఇవి ఒకరికి స్వధర్మములును ఒకరికి పరధర్మములును కావు

అసత్యము పలుకుట, దొంగతనము, వ్యభిచారము, కపటము, మోసము, అహింస, పరదా రాపహరణము, పరిధనాపహరణము, మొదలగు నిషిద్ధకర్మములు ఎవరికిని స్వధర్మములు కావు, సువులును త్యజించి తీరవలసిన వే

కామ్యకర్మములకూడ ఎవరికిని అవశ్యక ర్తవ్యములు కావు కనుక ఇవికూడ ఎవరికిని స్వధర్మములలోనివి కావు

ఇక విశేషధర్మములు కొన్నికలవు అవిమాత్రము ఒకనికి స్వధర్మమైనది ఇంకొకనికి పరధర్మమగును ఒకనికి ఆచరించుటకు లోనది, ఇంకొకనికి ఆచరించరానిది వర్ణాశ్రమధర్మములన్నియును ఈ తరగతికి చెందినవి

స్వధర్మము విగుణమైనను - అనగా దోషయుక్తమైనను - నిడువరాదు సమస్తకర్మములు దోషయుక్తములే కనుక

ఇదికాదని అది, అదికాదని ఇది - ఇట్లు తీణాక్షణమునకు మార రాదు అన్ని కర్మలయందును ఒకేదోషము ఉండకపోవచ్చును కొద్దియోగొప్పయో, ఏదోఒకదోషము ఉండియేతీరును భగవత్తైంకర్మబుద్ధితో, నిష్కామ్యముగా చేసినయెడల, సమస్తమైన కర్మలకును, ఫలము భగవదనుభవమే. దేవాలయములో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజచేయువానికిని, అదే భక్తిశ్రద్ధలతో దేవాలయము ఊడ్చువానికిని, దేవాలయమునకు సంబంధించిన అంట్లుతోమువానికిని, ఫలమునందు ఎంతమాత్రమును హెచ్చుతగ్గులులేవు హెచ్చుతగ్గులున్నయెడల, దానికి కారణము చేయువారి భక్తిశ్రద్ధలలోని తారతమ్యమేగాని, కర్మలయొక్క ఎక్కువతక్కువలుమాత్రముకాదు గురుశుశ్రూషలో, ఒకరు తలకు నూనె మర్దనచేయుచున్నారు ఒకరు పాదములకు నూనె మర్దనచేయుచున్నారు గురుశుశ్రూషాఫలము ఒకరికెక్కువ, ఒకరికి తక్కువ అనవచ్చునా? బజారులో ఎవరో తలనొప్పితో బాధపడుచుండగా ఒకడు ప్రేమతో తలకు మంచుపట్టించి సేవ చేయుచున్నాడు ఒకనికి కాలులో మేకుదిగుటచే, ఒకడు ప్రేమతో కాలుపట్టుకొని, మేకులాగి, కట్టుకట్టుచున్నాడు ఒకనికి రణములేచి మంచముమీదనుండగా, ఒకడు చక్కగా, పరిశుభ్రముగా, భోజనము తయారుచేసిపెట్టుచున్నాడు ఒకడు రణముయొక్క చీము, నెత్తురు కడిగి కట్టుకట్టుచున్నాడు వీరిలో ఎవరిసేవ ఉత్తమమైనది? అందరి సేవయును సమా

నమే అందరకును ఫలమొక్కటే హేచ్ఛతగ్గులు చూడరాదు *

“స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః - స్వధర్మమునందు మరణంచుట శ్రేష్ఠము స్వధర్మపాలనమున ఏ ఆటంకములును, విఘ్నములును లేక జీవితపర్యంతము సక్రమముగ సాగినయెడల, సాధకుని భానానుగుణముగా స్వర్గమో, ముక్తియో లభించును భావము కామ్యమైన స్వర్గము, నిష్కామ్యమైన ముక్తియు లభించును కాని, ఎన్ని ఆటంకములు, విఘ్నములు వచ్చినను, స్వధర్మమునుండి మాత్రము చలించరాదు ఒక పేళ ఆటంకములు, విఘ్నములు కారణముగ మరణమే సంభవించినను, దానివలన ముక్తియే ఫలము కనుక ఆ మరణమును శ్రేయస్కరమే ఈ విషయమున పురాణములలోను, ఇతిహాసములలోను, లోచిత్రలలోను, అనేక ఉదాహరణములు లభించుచున్నవి

స్వధర్మములో మరణించినగాని శ్రేయస్సు లేదా అనుప్రశ్నరావచ్చును లేదనియే చెప్పవలెను స్వధర్మములో మరణించుట అనగా, మరణపర్యంతమును స్వధర్మమును వీడకుండుట అని అర్థము స్వధర్మము ప్రారంభించి జీవితముయొక్క మధ్యలో విడువబడదగినదికాదు కనుక, “స్వధర్మములో

* ఇంకను ఈ విషయమునుగురించి పదునెనిమిదివ అధ్యాయములోని ఎనిమిదివ శ్లోకముయొక్క వ్యాఖ్యానమును, నాల్గవ అధ్యాయములోని పదమూడవ శ్లోకముయొక్క వ్యాఖ్యానమును చూడవలయును.

మరణించుము” అనగా జీవితపర్యంతమును స్వధర్మమును ఆచరించుము అని భావము.

ఇంకొకవిధముగగూడ అర్థము చెప్పుకొనవచ్చును.

‘స్వధర్మమును ఆచరించుటచేత మరణమునకే సిద్ధము కావలసివచ్చినను, మరణమునకైనను సిద్ధపడుము కాని, స్వధర్మమును మాత్రము విడువకుము అని.

దీర్ఘమహారాజు ఒక గోవును రక్షించుటకై తన శరీరమును సింహమునకు ఆహారముగా ఇచ్చుటకు సిద్ధపడినాడు. శిబిచక్రవర్తి శరణాగతరక్షణ ధర్మమును పాలించుటకు మరణమునకైనను సిద్ధపడి, డేగకై తన శరీరమును కోసియిచ్చినాడు ప్రహ్లాదుడు భగవద్భక్తిరూపమైన స్వధర్మమును పాలించుటలో, హిరణ్యకశిపునిచేత కల్పించబడిన అనేక మారణకర్మలను ఆనందముతో అంగీకరించి, స్వీకరించినాడు

కనుక, ఎట్టి సంకటపరిస్థితులు తలస్థించినను, మానవుడు ఆనందముతో మృత్యువునకైనను సిద్ధపడవలెనుగాని, స్వధర్మమును మాత్రము వదలరాదు ఇట్లు ధర్మము కొరకు మరణించుటలో పరమశ్రేయస్సు కలదు

“పరధర్మోభయావహః” - పరధర్మము భయమును కలిగించునది ఏమిభయము? సంసారమున పడుటయే భయము, నరకకూపమున కూలుటయే భయము వర్ణధర్మముగాని, ఆశ్రమ ధర్మముగాని, ఒకరిధర్మము ఇంకొకరు ఆచరించరాదు (బ్రహ్మ తత్త్వియ వైశ్య శూద్ర ధర్మములు ఒకరివి మరొకరు ఆశ్రయించరాదు అట్లే, బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వాసప్రస

సన్నాసాశ్రమ ధర్మములుకూడ, ఒక ఆశ్రమమువారు, ఇంకొక ఆశ్రమ ధర్మములు స్వీకరించరాదు దీనివలన పాపమును, ఆ పాపమువలన సరకమును ఫలములు ఒక వర్ణమువారి ధర్మములు ఇంకొక వర్ణమువారికి శ్రేష్ఠములుగ, సులభములుగ గోచరించును అట్లే ఒక ఆశ్రమమువారి ధర్మములు వేరొక ఆశ్రమమువారికి శ్రేష్ఠములుగ, సులభములుగ గోచరించును “పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి” అను సామెత కలదు కదా ! ఇది మానవులలో పాత్రకొనిపోయి ఉన్న ఒక గొప్ప దాహ్యము అది పోగొట్టుకొనక ఎన్ని చేసినను ఫలములేదు కనుకనే గీత “స్వధర్మమును విడిచి పరధర్మమును స్వీకరింపవద్దు !” అని గట్టిగ హెచ్చరించుచున్నది

ఇక్కడ “పరధర్మము” అనుచోట పరశబ్దమునకు “ఇతరమైన” అనియేకాని “శ్రేష్ఠమైన” అని చెప్పరాదు

ఇంకొక విధముగాకూడ చెప్పకొనవలయును - “స్వ” అనగా తనయొక్క అని అర్థము తనయొక్క ధర్మమేమో తెలిసికొనుటకు ముందు తానెవరో తెలిసికొనవలయునుగదా ! ‘తాను’ ఎవరు ? ఈ స్థూలశరీరమా ? సూక్ష్మశరీరమా ? కారణశరీరమా ? వీటిలో ఏదియునుకాదు స్థూలసూక్ష్మ కారణ శరీరము కత్తితుడైన ‘ఆత్మ’ తాను తనకంటె వేరైనది-పరమైనది-శరీరము కాబట్టి శరీరమునుబట్టి వచ్చిన ధర్మము పరధర్మము ఆత్మయైన తనధర్మమే స్వధర్మమనగా ఆత్మలు పరమాత్మకు సహజముగా దాసులు దాసులైన అట్టిఆత్మలు “మేమే స్వతంత్రులము” అని వ్యవహరించుట పరధర్మము తనకంటె పరుడైన పరస్మాత్మయొక్క ధర్మమును ఆత్మ అవలంబించుట

ఘరధర్మము ఇట్లు పరధర్మము నవలంబించుట శిక్షకే కారణము, అందువలన భయమే ఫలము అట్లుగాక, తమ యథార్థ స్వరూపము దాసత్వమే అని తెలిసికొని, దానికి అనుగుణముగా బాహ్యభ్యంతర ధర్మములను - అత్మధర్మములను శరీర ధర్మములను - తీర్చిదిద్దికొని, ప్రవర్తించుట స్వధర్మము - ఇట్లు స్వధర్మము నవలంబించుట భగవదనుగ్రహమునకే కారణము అందువలన శ్రేయమే ఫలము, అనగా మోక్షమే - భగవదనుభవమే - ఫలము ఈ రహస్యమును తెలిసికొని, జాగ్రత్తగా ప్రవర్తింపవలసియున్నది

అ వ తా రి క -

మానవునకు స్వధర్మపాలనము వలననే శ్రేయస్సు కలదు పరధర్మమును స్వీకరించుట అనుపాపము వలనను, నిషిద్ధకర్మముల నాచరించుట అనుపాపమువలనను, అనేక విధములైన యమయూతనల ననుభవింపవలసి వచ్చును ఈ విషయములు తెలిసినపాఠకుకూడ, తమకిష్టము లేకున్నను, బంధంధముగ, ఎవరో చేయించుచున్నట్లు పాపమునే చేయుచున్నారు - ఎందుచేత? ఈ విషయమును తెలిసికొనవలయునని అర్జునుడు అడుగుచున్నాడు -

అర్జున ఉవాచ -

శ్లో॥ అథ కేన ప్రయుక్తోఽయం
పాపం చరతి పూరుషః ।
అనిచ్ఛన్నపి వార్జ్యేయః ।
భలాధివ నియోజితః ॥

ప వి — అథ, కేన, వ్రయుక్తః, అయం, పాపం, చరతి, పూరుషః,
అనిచ్ఛన్, అపి, వాష్ట్యే, బలాత్, ఇవ, నియోజితః—

టీక, —

వాష్ట్యే = కృష్టా !

అథ = ఇక,

అయం = ఈ,

పూరుషః = పురుషుడు,

అనిచ్ఛన్ అపి = ఇష్టము లేనివాడైనను,

బలాత్ = బలాత్కారముగ,

నియోజితః ఇవ = నియమింపబడినవానివలె,

కేన = దేనిచేత.

వ్రయుక్తః = ప్రేరేపింపబడి,

పాపం = పాపమును,

చరతి = ఆచరించుచున్నాడు ?

తా కృష్టా ! అలైన మానవుడు తన కిష్టము లేకపోయినను, బల
వంతముగ దేనిచేత ప్రేరేపింపబడి పాపమును చేయుచున్నాడు ?

అ మృత వాహిని —

అర్జునునకు ఈ సందేశము కలుగుటకు కారణము,
పరమాత్మ రెండవ అధ్యాయములోని అరువదవ శ్లోకముతో
“వివేకియై మోక్షమునకు యత్నముచేయు మానవుని మన
స్సుచుకూడ, ఇంద్రియములు బలాత్కారముగ హరించు
చున్నవి” అని చెప్పియున్నాడు అనగా, ఇంద్రియములు
బలాత్కారముగ వాపాచరణమునందు ప్రవర్తింపజేయు

చున్నవి అని భావము “లోకమున పాపముయొక్క విషవరిణా మము ప్రత్యక్షముగను, అనుమానము ఊహవల్లను, బుద్ధిమంతుడైన మానవుడు తెలిసికొనికూడ, పాపమందు ప్రవర్తించుటకు ఇష్టము లేకకూడ, పాపమునందు ప్రవర్తించుచున్నట్లు, మనకు కనుపడుచున్నది దానికి కారణమేమి? బలాత్కారముగ మానవునిచేత పాపము చేయించునది ఏది? హమాత్మయే ప్రజలను పాపమునందు ప్రవర్తింపజేయుచున్నాడా? లేక ప్రారబ్ధము బలాత్కారముగ పాపము చేయించుచున్నదా? ఇంకేమైన వేరు కారణమున్నదా?”-ఇది అర్జునుని ప్రశ్న

అర్జునుని కాలమునాటికే - ద్వాపరయుగములోనే - ప్రారంభమైనవి కొన్ని విపరీతసిద్ధాంతములు - ఏవి అనగా-

౧-పరమాత్మయే సర్వజీవుల హృదయముననుండండి, తన మాయచేతి సర్వులను, రంగులరాట్నము మీద ఎక్కినవారిని, రాట్నములో యంత్రాధిపతి ఎట్లు త్రిప్తాచున్నాడో, అట్లు త్రిప్తాచున్నాడు కనుక, మనకేమి స్వతంత్రత కలదు? ఎంత మాత్రమునులేదు అనునది ఒకటి వీరికి గీతలోని “ఈశ్వర స్సర్వభూతానాం” అనుశ్లోకము ప్రమాణము

౨- మానవునకు ఏమాత్రమును స్వాతంత్ర్యములేదు పాపముచేసినను, పుణ్యముచేసినను ప్రారబ్ధకర్మానుగుణముగ, అవశుడై, చేయవద్దనుకొన్నను చేయును కనుక మానవుడు పాపముచేయుటకు ప్రారబ్ధకర్మయే కారణము” - అనునది ఒకటి వీరికి ప్రమాణవాక్యము “బుద్ధి కర్మానుసారిణీ” అను సూక్తి.

3-పాపములుగాని, పుణ్యములుగాని, సర్వకర్మములును ప్రకృతియొక్క- గుణములద్వారా జరుగుచున్నవి కనుక ఆపాపపుణ్యములకును, మనకును, ఏమియును సంబంధములేదు. అనునది ఒకటి వీరికి గీతలోని “ప్రకృతేః క్రియమాణాని - గుణైః కర్మాణి సర్వశః” అనుశ్లోకము ప్రమాణము

ఈ సిద్ధాంతములవారి అందరి అభిప్రాయమును చివరకు ఒక్కటే- “పాపపుణ్యములు చేయుటలో మానవునకు బాధ్యత లేదు, న్వాతంత్ర్యములేదు కనుక ప్రవర్తన దిద్దుకొనవలసిన బాధ్యత మానవునకులేదు, దిద్దుకొనలేడు-” అని

ఆకాలమునాటికే ఈ సిద్ధాంతములు ప్రచారములో ఉండుటచేతను, కృష్ణపరమాత్మకూడ రెండవ అధ్యాయములో “యతతోవ్యాపి కాంతేయ - పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాధీని - హరింతి ప్రసభంచునః” అని చెప్పుటచేతను, అర్జునుడు తికమకపడియుండవచ్చును మానవుడు పాపము చేయుటకు, ప్రాబుకర్మగాని, దైవముగాని, ప్రకృతిగాని కారణమై, బలవంతమున చేయుచుచున్నవా ? లేక ఇంకొక కారణమున్నదా ? అని అర్జునుని ప్రశ్నలోనిభావము

అ ప తా రి త , -

అర్జునుడు ప్రశ్నించిన మీదట, కృష్ణపరమాత్మ సమాధానము చెప్పుచున్నాడు -

శ్రీభగవానువాచ -

శ్లో॥ కామ విష క్రోధ విష
రజోగుణసముద్భవ ।
మహాశనో మహాపాపా
విద్వేన మిహ వై రిణమ్ ॥ 32

ప వి — కామః, ఏషః, క్రోధః, ఏషః, రజోగుణసముద్భవః,
మహాశనః, మహాపాపా, విద్ధి, ఏనం, ఇహ, వై రిణమ్

టీక —

రజోగుణసముద్భవః = రజోగుణమువలనపుట్టిన,

ఏషః = ఈ,

కామః = కామమే,

క్రోధః = క్రోధము,

ఏషః = ఇది,

మహాశనః = అధికముగా ఆహారము కలది,

మహాపాపా = మహాపాపములకు హేతువు,

ఇహ = ఈ సందర్భమున

ఏనం = దీనిని,

వై రిణం = శత్రువుగా,

విద్ధి = జెలిసికొనుము

తా పరమాత్మ చెప్పుచున్నాడు పాపము చేయుటకు కారణమైనది
కామము ఈ కామమే క్రోధముగా పరిణమించుచున్నది ఇది రజోగుణము
చేత పుట్టినది ఎంతలవినను కడుపువిండనిది, మహాపాప ఇచ్చట అనగా
ప్రస్తుతవిషయమైన మోక్షసంపాదన విషయములో దీనిని శత్రువుగా తెలి
యుము ఇది మోక్షమార్గమునకు ప్రబలశత్రువు

అ మృత వాహిని —

మోక్షమార్గమునందు నడచు సాధకునకు కామమే పరమశత్రువు ఇది మానవుని బలవంతముగా పాపమునందు ప్రవర్తింపజేసి, మోక్షమార్గమునుండి పతనము కలుగజేయును జననమరణరూపమైన, రౌరవాది సరకయీతనానుభవరూపమైన, మహాదుఃఖముపాలుచేయును కావున సాధకుడు ఈ కామమును తనకు మహాప్రబలమైన శత్రువుగా తెలిసికొని జాగ్రత్త పహించవలయును ఇది ఎంతబలమైనదనగా, తన కిష్టములేకపోయినను, పాపముచేయుటచేత కలిగెడి విషపరిణామము తెలిసినను కూడ మానవుడు పాపమునందు ప్రవర్తించుచున్నాడనగా, కామమునకు ఎంత బలమున్నదో చూడుము! ఈ కామమే మానవునిచేత పాపము చేయించుచున్నదికాని, భగవంతుడుకాని, ప్రాకృతముకాని ప్రకృతికాని కాదు

భగవంతుడే పాపములు చేయించుచున్నాడనువారి వాదము ఇది.

"భగవంతుడు సర్వసమర్థుడు, స్వతంత్రుడు, నిరంకుశుడు, సమస్తమును నడుపువాడు జీవుడు అసమర్థుడు, పరితంత్రుడు, నడపబడువాడు జీవుడు భగవంతు డెట్లు నడిపిన అట్లు నడచువాడుకను*, పాపపుణ్యములు చేయుటలో జీవునకు స్వాతంత్ర్యమెక్కడ ఉన్నది? భగవంతుడు పాపము చేయించిన పాపము చేయును, పుణ్యము చేయించిన పుణ్యముచేయును.

భగవంతుడే పాపము చేయించి, భగవంతుడే శిక్షించునా ? శిక్షించడు కనుక, పాపము చేయవద్దు, పుణ్యమే చేయుము అని చెప్పటచేత ప్రయోజన మెంతమాత్రమును లేదు పాపము భగవంతుడే చేయించుచున్నప్పుడు పాపము చేయవద్దు అని బోధించి ప్రయోజన మేమున్నది ? లేదు-పాపము చేయకుండుటకు సామర్థ్యములేదా కనుక పోనీ, చేయుటచేత శిక్ష ఉండిన అది తప్పించుకొనుట ఎట్లు అని భయము కాని, ఆయనయే చేయించి, ఆయనయే శిక్షవిధింపడు కనుక ఆ భయమునులేదు. అందుచే పాపములు చేయవద్దు అనుట పూర్తిగా నిష్ప్రయోజనము గీతలో పదునెనిమిదవ అధ్యాయములో, అరువది ఒకటవ శ్లోకములో "ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేక్ష్యన తిష్ఠతి - భ్రామయన్ సర్వభూతాని - యంత్రాయాథాని మాయయా" 'భగవంతుడు సర్వభూతములయొక్క హృదయ స్థానమున నిలిచి, యంత్రము నధివసించిన మానవులను యంత్రాధిపతివలె, సర్వభూతములను మాయచేతనే నడుపుచున్నాడు' అని

ఇట్లు భావించుట సరికాదు

మనచేత పాపములు భగవంతుడు చేయించుటలేదు. భగవంతుడు దయాస్వరూపుడు కనుక, దుఃఖములకు కారణమైన పాపములు బలవంతముగ చేయించి, దుఃఖముల ననుభవింపజేయునా ? అదియునుగాక, భగవంతుని ప్రధాన ఆశయములలో, ప్రధానకార్యక్రమములలో 'ధర్మసంస్థాపనము' ఒకటి,

అవతరించునదికూడ ధర్మసంస్థాపనకే అట్టి భగవంతుడు అధర్మము చేయించుననుట ఎంత హాస్యాస్పదము! ఎంత అసందర్భము! ఇంక ఆయన గీతలోనే పలుచోట్ల “సర్వ భూతములకును, తండ్రిని, తల్లిని, సుహృత్తును, గతిని, ప్రభువును, పోషించువాడను, రక్షకుడను” అని చెప్పకొనియున్నాడు కనుక అట్టి బాధ్యతగల భగవంతుడు పాపము చేయించుచున్నాడనుట తగదు. *

ప్రారబ్ధకర్మయే పాపములు చేయుటకు కారణము అనువారి వాదమిది - మానవుడు ప్రారబ్ధకర్మకు అధీనుడు. “బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ” అనునట్లు ప్రారబ్ధకర్మ ఎట్లునడిపించిన అట్లు నడుచుచున్నాడు పాపము చేయుకుండుటకును, పుణ్యము చేయుటకును, అతనికి స్వాతంత్ర్య మెక్కడిది? అని.

ఇట్లు బావించుటయు సరికాదు - ప్రారబ్ధకర్మ - అనునది పూర్వజన్మల కర్మల పుంజుగ ఈ జన్మలో అనుభవింపవలసిన దానికి పేరు. కొత్తగ ఈ జన్మలో కర్మలు చేయుటకును, దీనికిని సంబంధములేదు “బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ” అనుదానిలోని “కర్మ” అను పదమునకు ప్రారబ్ధకర్మ అనికాదు అర్థము, ఈ జన్మలో చేయు ‘ఆగామి’ అను కర్మ అని అర్థము తల్లి, తండ్రి, గురువు మొదలగు పెద్దలు బాలురచేత విన్నవనమునుండి, పాలిక సంవత్సరములు వచ్చువరకు ఏయే రూపములై నకర్మలు

* ఈ విషయ మింకను “ఈశ్వర స్వర్వభూతానాం”

అను శ్లోకవ్యాఖ్యానములో చూడుడు.

చేయించుచుండునో, ఆయాకర్మల వలన కలిగిన సంస్కారముల ననుసరించియే వారి బుద్ధి నడచుచుండును అందుచేత ఏర్పడినది “బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ” అనునూక్తి పాపపుణ్యములు చేయుటకు దైవముగాని, ప్రాంబుముగాని, ప్రకృతిగాని కారణమై, మానవునకు గ్యాతంత్ర్యమేలేనిచో, వేదము “ధర్మంచర ।” అని మానవుని శాసించుటకే వీలులేదు కాని వేదము అట్లు శాసించినదిగదా ! అందుచేత పాపపుణ్యములు చేయుటనో మానవునిదే బాధ్యత దీనిలో సం దేహమున కాన్కారమేలేదు ఈ విధముగ, ఈ కారణములచేతనే మూడవ వాదము - పాపపుణ్యాచరణమునకు ప్రకృతి హేతువు అను వాదము - కూడా ఖండింపబడుచున్నది *

అ వ తా రి త -

కామ మెట్లు మానవుని పాపమందు ప్రవర్తింపజేయుచున్నదో, మూడు శ్లోకములలో చెప్పుచున్నాడు -

శ్లో॥ ధూమే నావ్రియతే వహ్ని

ర్యథాఽదర్శో మలేన చ ।

యదోల్బే నావృతో గర్భ

స్తథా తే నేద మావృతమ్ ॥

3౮

* ఈ విషయము పరిమూలప అధ్యాయమున “కార్యకారణకర్తృత్వే హేతుః ప్రకృతి రుద్యతే” అను శ్లోకవ్యాఖ్యానమున ఇంకను వివరముగ చర్చింపబడును.

ప వి — ధూమేన అవ్రయతే, వహ్నిః, యథా, ఆదర్శం, మలేన,
చ, యథా, ఉల్లేన, ఆవృతః, గర్భః, తథా, తేన,
ఇదం, ఆవృతమ్

టీక —

యథా = ఏవిధముగ,
ధూమేన = పొగచేత,
వహ్నిః = అగ్నియును,
మలేన = మాలిన్యముచేత,
ఆదర్శః = అద్దమును,
అవ్రయతే = కప్పబడుచున్నచో,
యథా = ఏవిధముగ,
ఉల్లేన = మాయచేత,
గర్భః = గర్భస్థమగు శిశువు,
ఆవృతః = కప్పబడుచో,
తథా = ఆ విధముగ,
తేన = ఆ కామముచేత,
ఇదం = ఈ ప్రాణీనముదాయము,
ఆవృతం = కప్పబడి ఉన్నది

ఈ పొగచేత అగ్నియును మతినముచేత అద్దమును, మాలిచేత
గర్భమును అవరింపబడినట్లు, ఈ కామముచేత ఈ ప్రాణీనముదాయము
అవరింపబడియున్నది

అ మృత వా హి ని

కామము ఎట్లు మానవుని ఆవరించి, పాపమునందు
ప్రవర్తింపజేయుచున్నదో, మూఁగుడేదాహరణములుగూపించి,

బోధచేయుచున్నాడు కామముకూడా మూడదోషములుగా పరిణమించి, మానవుని పాపములోనికి లాగుచున్నది - విశేష దోషము, మలదోషము, ఆవరణదోషము -

(౧) విశేషదోషమున కుదాహరణముగా పొగను చెప్పి యున్నాడు పొగ చంచలముగ అగ్నిని కప్పచున్నది అట్లే విశేషదోషముచేత మానవుని అంతఃకరణములో చంచలత్వము కలుగును అందుచేత యథార్థము తెలిసికొనలేదు అప్పు డప్పుడు కొంత తెలిసినను, దానిని స్థిరముగా నిలువనీయదు విశేషదోషము

(౨) మలదోషమునకు అద్దమునందలి మాలిన్యము ఉదాహరణగ ఇచ్చియున్నాడు మాలిన్యముచే అద్దము ఆవరి శుద్ధమైగట్లు, మలదోషముచే అంతఃకరణము అత్యంత మలినత చెందుచున్నది దానివలన మురికిగల అద్దమునందు ప్రతిబింబము సరిగా గోచరించనట్లు మలినయుక్తమైన అంతఃకరణమునకు తర్తవ్యాకర్తవ్యములు గోచరించవు అందువలన మానవుడు తర్తవ్య అకర్తవ్యములయొక్క స్వరూపమునుగూర్చి యథార్థ వివేచనము చేయలేడు దీనికి కారణము మలదోషము

(3) ఆవరణదోషమునకు 'మావి'ని ఉదాహరణముగ చెప్పియున్నాడు మావిచేత గర్భస్థ శిశువు ఎట్లు ఆచ్ఛాదించ బడియుండునో, అట్లే మానవుని అంతఃకరణము ఆవరణదోషము చేత కప్పబడియుండును ఈ దోషమువలన మానవుడు, నిద్ర, అసృగ్మము, మొదలగువాటియందు చిక్కుకొని, అవిద్యు

సుఖదాయకమునాడి భ్రాంతిలోపడి, యధార్థమైన విచారణకు
కించిగ్మాత్రముకూడ ప్రవృత్తులేకాదు ఇది ఆవరణదోషము
యొక్క లక్షణము

ఈ మూడుదోషములును కామముయొక్క పరిణామ
ములే కామమే విశ్లేషరూపదోషముచే, అంతఃకరణములో
అనేక విషయభోగములందు శృష్టచుపెంచి, చుచలతను కలుగ
జేయును కామమే మలరూపదోషముచే మానవునిచేతి అనేక
విధములైన పాపములను చేయించి, వాపములకు కారణమైన
ఈ మలదోషమునే అంతఃకరణములో ఇంకను వృద్ధిచుచు
చున్నది కామమే ఆవరణరూపదోషముచే, మానవునకు
నిద్ర, ఆలస్యము, ఏమియు పనిచేయక ఊరకకూర్చుండుట
(అకర్మణత్వము), మొదలగువాటియందే సుఖమున్నట్లు
అంతరణములో భ్రాంతికి లిగించి, వివేకశూన్యనిగచేయును
ఈ విధముగ కామము జీవసముదాయమును ఈ మూడు
దోషములచే కప్పియున్నది

“తేనేదమావృత్తిం” అననచోట ‘ఇదం’ అనగా జ్ఞానమని
కొందరు అర్థము వ్రాసినారు ఆ అర్థము చెప్పుకొనినను గీతా
ప్రబోధమునకు పద్దప్రతిబంధకము కాదుకాని, అమృతవాహిని
అభిప్రాయములో “ఈ ప్రాణిసముదాయము” అనుటయే
సమంజసము కారణమేమనగా - “ఇదం” అనునది సర్వ
నామము ముందు ఒకపరి ఒకనామముచుప్రయోగించినప్పుడు,
అతిసన్నిహితముగ మరల దానినే చెప్పవలసివచ్చినప్పుడు,
దానికి బదులు స్వీనామమును ప్రయోగించుట భాషా సంప్ర

దాయము “ఇదం” జ్ఞానమునకు సర్వనామముగా చెప్పటకు ముందు శ్లోకమునో జ్ఞానమును గురించి లేదు అర్జునుని ప్రశ్న-
మానవుడు దేనిచేత ప్రేరేపింపబడి వాపములు చేయుచున్నాడు
అని దానికి సమాధానముగా, కామమే మానవుడు పాపములు
చేయుటకు కారణమని చెప్పబోవుచు, “కామము అగ్నిని
పొగవలె, అద్విమును మాలిన్యమువలె, గర్భమును మూచివలె,
ఆవరించియుండుటచే, పాపములు చేయుట సంభవించుచున్నది”
అని చెప్పినాడు దేనిని ఆవరించియున్నది అని ప్రశ్న వేసిన
యెడల, ఆవరింపబడి ఎవరు పాపము చేయుచున్నారో, వారినే
దృష్టియో ఉంచుకొని “ఇదం” అని చూపించినాడు కనుక
మానవసముదాయము అని అర్థము చెప్పవలయును మానవ
సముదాయము అనిన ఏక దేశమే అగుటచే, ఇతర ప్రాణులను
ఈ కామము ఆవరించి యుండదేమో అను సందేహము
కలుగవచ్చును ‘ప్రాణిసముదాయము’ అనినచో, అందునో
మానవులుకూడ వచ్చెదరు, కనుక ‘ఇదం’ అనగా ప్రాణిసము
దాయము అని అర్థము చెప్పటయే సమంజసము ప్రాణిసము
దాయమును క్షయమున్నది అనిపప్పుడు, వాటియొక్క జ్ఞానము
కప్పబడియున్నది అను అర్థమే ధ్వనించగలదు కాని ‘జ్ఞానము’
అను శబ్దము తరువాతి శ్లోకమునో చెప్పబడియున్నది తరువాతి
పచ్చు నామవాచకము కొంట ముందే సర్వనామమును
ప్రయోగించుట భాషాసంప్రదాయము కాదు, అందుచేత
ఇక్కడ అమృతవాహిని “ప్రాణిసముదాయము” అనయే
వ్యాఖ్యానించుచున్నది.

శ్లో॥ అవృతం జ్ఞాన మేతేన
జ్ఞానినో నిత్యవై రిణా ।
కామరూపేణ కౌంతేయ !

దుష్పూరేణానలేనచ॥

౩౯

స వి — అవృతం, జ్ఞానం, ఏతేన, జ్ఞానినః, నిత్యవై రిణా, కామ
రూపేణ, కౌంతేయ, దుష్పూరేణ, అనలేన, చ

టీక —

కౌంతేయః = అర్జున !

జ్ఞానినః = జ్ఞానులకు,

నిత్యవై రిణా = నిత్యవై రియును,

దుష్పూరేణ = తృప్తిపరచుటకు శక్యము కానిదియు (అగు)

ఏతేన = ఈ,

కామరూపేణ = కామరూపమగు,

అనలేన = అగ్నిచేత,

జ్ఞానం = జ్ఞానము,

అవృతం = కప్పబడినది

కా ఓ అర్జునా : జ్ఞానులకెల్లప్పుడును వైరియైనదియును, తృప్తి
పరచుటకు శక్యము కానిదియును అగు ఈ కామరూపమగు అగ్నిచేత
జ్ఞానము అపరింపబడియున్నది

అ మృ త వా హి వి . .

మానవునికి మోక్షము సంపాదించుట ఒక్కటే కర్త
వ్యము దానికి జ్ఞానము అత్యంతావశ్యకము కాని జ్ఞానులకు

కామము నిత్యమైరి అనగా కామము ఎల్లప్పుడును జ్ఞానము నకు విఘ్నమునే లుగజేయును జ్ఞానమును మనకు ప్రయోజనకారికాకుండ చేయు నిత్యశత్రువు కామము కామము దుష్పూరితము అనగా పూరించుటకు వీలులేనిది ఎంతకును తృప్తిపడనిది.

యయాతి వేలసంవత్సరములు జీవించి కామోపభోగములు అనుభవించినాడు ఇంకను తృప్తికలుగలేదు కాని శరీరమునకు వృద్ధావస్థ వచ్చినది కామమును అనుభవించుటకు శక్తిచాలదు వాంఛ అపరిమితముగా ఉన్నది కుమారులను పిలిచి అడిగినాడు - “నా వృద్ధాప్యమును మీరు తీసికొని మీ యశావసము నాకీయవలయును” అని కొందరు తిరస్కరించినారు యయాతి వారిని శపించినాడు ఒక కుమారుడు తండ్రికి తన యశావసము ఇచ్చి ఆతని వృద్ధాప్యమును తాను స్వీకరించినాడు యయాతి కుమారుని యశావసము గ్రహించి మరల కొన్ని వేల సంవత్సరములు కామమును అనుభవించినాడు అప్పటికిని ఆ వాంఛ ఏమియును తగ్గలేదు కామము యొక్క స్వభావమే అంత కనుకనే దానిని దుష్పూరితము - తృప్తిపరచుటకు సాధ్యము కానిది - అనుట ఎప్పటికైనను వైరాగ్యముచేత కామమును జయించవలయునేకాని, అనుభవించి, తృప్తిపరచి, కామమునుండి నివృత్తిఅగుట జరుగనిది, అగ్నిజ్వాలలను ఆజ్యముపోసి చల్లార్చవచ్చునా ? ఆ పని నీటికే సాధ్యము. అట్లే కామము వైరాగ్యముచే జయింపబడవలసినదే కనుకనే కామమును అగ్నితో పోల్చినారు. కామమును అగ్ని చేత జ్ఞానము ఆవరింపబడి ఉన్నది

అగ్నికి అనేక నామములు కలవు. అందు ఇచ్చట “అనలం” అను నామము ప్రయోగింపబడినది అలం అనగా చాలును అని అర్థము ఎంతకును చాలును అనుట లేనిది అనలము, ఎంత అనుభవించినను తృప్తికలుగనిది కనుకనే కామమును అనలము అనినారు, దుష్పూర్ణము అనికూడ అనినారు ఈ రెండు విశేషణములతో, కామము పరమార్థ సాధకులకు వైరి అనియును, ఎంత అనుభవించినను ఇక చాలును అని తృప్తిపొందనిది అనియును బాగుగ వ్యక్తము చేయబడినది

“జ్ఞానినః” అనగా జ్ఞానికి అని అర్థము జ్ఞానికి కామము నిత్యవైరి జ్ఞానికికూడ కామము ప్రతిబంధకము కాగలదా అని ప్రశ్న కాకపోయిన గీతలో అట్లెందుకు ఉండును అని పై ప్రశ్న ఎంతటి జ్ఞానికైనను కామము నిత్యశత్రువే జ్ఞానము పరిపూర్ణత చెందినవానిని కామము బాధింపలేక పోవచ్చునేగాని శత్రుత్వ మెచ్చటికి పోవును? జ్ఞానము పరిపూర్ణత చెంది, పరమార్థానుభవము చిక్కువరకు మాత్రము ఈ కామము ఏ క్షణముననైన గోతిలో త్రోయవచ్చును ఈ సందర్భమున మహర్షి విశ్వామిత్రుని, మహాయోగి సాధరిని ఉదాహరణగ తీసికొన వచ్చును. అందుచేత కామమునకు “జ్ఞానులకు నిత్యవైరి” అని బిరుదమిచ్చినాడు పరమాత్మ

తాను ప్రకృతిబంధనమున నున్నాననియు, భగవదను భవమే మోక్షమనియు, అట్టి మోక్షమే తన గమ్యమనియు సిద్ధాంతరూపముగ తెలిసికొని, సాధన ప్రారంభించిననాటి నుండి “జ్ఞాని” అని గౌణముగ పేర్కొనబడును. పరిపూర్ణ పర

మార్గానుభవము లభించువరకును ఈ జ్ఞానిశబ్దము గొణమే. ఇట్టి జ్ఞానుల జ్ఞానము కామము అను అగ్నిచేత ఆవరింపబడు ప్రమాదము నిత్యసన్నిహితముగ ఉన్నది పరిపూర్ణ షర మార్గానుభవము పొందిన జ్ఞానులను బాధించలేకపోయినను వారికి సైతము నిత్యశత్రువైన కామముచేత, తక్కినవారి జ్ఞానము ఆవరింపబడి, దీప్తప్రకాశము ఘటముచేత ఆవరింపబడి నప్పుడు ప్రకాశమునకు వ్యతిరేకమగు అంధకారము వ్యాపించిన విధముగ అజ్ఞానము ఆవరించి, పాపముచేయుటకు హేతువగుచున్నదని చెప్పి, సర్వపాపములకును మూలకారణము కామము అని చెప్పుచున్నాడు పరమాత్మ

శ్లో॥ ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి
రస్యాధిష్ఠాన ముచ్యతే ।
ఏతై ర్విమోహయ త్యేష
జ్ఞాన మావృత్య దేహినమ్ ॥

౪౦

ప వి — ఇంద్రియాణి, మనః, బుద్ధిః, అస్య, అధిష్ఠానం,
ఉచ్యతే, ఏతైః, విమోహయతి, ఏషః, జ్ఞానం,
అవృత్య, దేహినమ్.

టీక —

అస్య = ఈ కామమునకు,
ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములును,
మనః = మనస్సును,
బుద్ధిః = బుద్ధియును,
అధిష్ఠానం = ఆశ్రయముగా,
ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది,

ఏతైః = వానిచేత,

జ్ఞానం = జ్ఞానమును,

ఆవృత్య = మరుగుపరచి,

ఏషః = ఈ కామము,

దేహీనం = ఆత్మను,

విమోహయతి = వ్యామోహపెట్టుచున్నది

కా ఈ కామమునకు ఇంద్రియములును, మనస్సును, బుద్ధియును ఆశ్రయములై యున్నవి తన కాశ్రయములైన వీనివలన జ్ఞానమును మరుగు పరచి ఈ కామము ఆత్మను వ్యామోహముపాలు చేయచున్నది

అ మృ త వా హి ని :-

కామమునకు ఆశ్రయస్థానములు ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి అని చెప్పబడినది ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి-ఇవి ఆత్మకు పరిరములుగ పరమాత్మ చేత ప్రసాదింపబడినవి ఇంటిలో దొంగ ప్రవేశించినట్లు, శరీరమున వ్యాధిప్రవేశించినట్లు వీటియందు కామముప్రవేశించి, దాగియుండి, అవకాశము సనుసరించి విజృంభించి, వీటి వివేకమును సశింపజేసి, సర్వానర్థములకును హేతువగుచున్నది కామము ముందుగ ఇంద్రియములను ప్రేరేపించును బుహీనమగు మనస్సు ఇంద్రియవశంపదమై వాని సనుసరించును, ఈచర్య ధర్మ విరుద్ధమేమో అని అంతరాంతరములలో సంశయము ఉత్పన్నమైనప్పుడు ఏవేవో హేతువులు కల్పించి, అసందర్భసమన్వయ రీతులు కొనసాగించి, ఆ చేష్టను సమర్థించుటద్వారా బుద్ధి ఆత్మవంచన చేయుచు ఈవిధముగ కామముయొక్క ముఖ్య ధారములు ఇంద్రియములు, మనస్సు బుద్ధి అగుచున్నవి

ఇట్లు చెప్పటద్వారా ఈ కామముబారిని పడకుండుటకు కామమునకు ఆశ్రయస్థానములగు ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి-వీని విషయమున శ్రద్ధ వహించవలసినదిగా హెచ్చరించుచున్నాడు పరమాత్మ అశ్వములవంటి ఇంద్రియములను అదుపుచే పెట్టుటకు, వగ్గమువంటి మనస్సు పటిష్ఠమైపదిగ ఉండవలెను అట్టి మనస్సుద్వారా ఇంద్రియములను సక్రమముగ నడుపవలసిన సారథివంటి బుద్ధిని పరమసాత్త్వికముగ మలచుకొనవలసిన బాధ్యత సాధకునిపై గలదు. అట్లు జాగ్రత్త వహించిననాడు తనకు ముఖ్యాధారములయిన ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి వీనిలో తావులేక, కామము నిర్వీర్యమై సాధకుని ఏమియు చేయులేనిస్థితి ప్రాప్తించును ఇంతకును కీలకస్థానమగు సారథిస్థానమున స్వబుద్ధిచిత్తోలగించి, ఆస్థానమున పరమాత్మను నెలకొల్పుకొనినవారికి ఇక తక్కినబాధ లేనేలేదు అట్లు చేయనంతకాలము, ఎంత సాత్త్వికమైనను ప్రాకృతమే గనుక స్వబుద్ధి ఏదోఒక సమయమున ఏమరుపాటుచెంది కామమునకు తావుకల్పించు ప్రమాదము ఉండనేయున్నది అందుచేతనే పరమాత్మ సాధకులను ఈరీతిగా హెచ్చరించుచున్నాడు.

శ్లో॥ తస్మా త్త్వ మింద్రియా న్యాదౌ

నియమ్య భరతర్షభ !

పాప్మానం ప్రజహి హ్యేనం

జ్ఞాన విజ్ఞాన వాశనమ్ ॥

రగ

స వి — తస్మాత్, త్వం, ఇంద్రియాణి, అదౌ నియమ్య, భరతర్షభ, పాప్మానం, ప్రజహి, యా, ఏనం, జ్ఞాన విజ్ఞాన వాశనమ్.

టీక —

భరతర్షభ ! = భరతవంశమునందు శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జునా!

తస్మాత్ = అందుచేత,

త్వం = నీవు,

ఆదా = ముందుగ,

ఇంద్రియాశ్ర = ఇంద్రియములను,

నియమ్య = నియమించి,

జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం = జ్ఞానమును, విజ్ఞానమునుగూడ
నశింపజేయుటయు,

పాపహృదయం = పాపమే స్వరూపముగ గలట్టియు,

ఏనం = ఈ కామమును,

హి = తప్పక,

ప్రజహి = విడువము

కా అందుచేత ఓ అర్జునా ! నీవు ముందుగ ఇంద్రియములను నియమించి, సామాన్యజ్ఞానమును, విజ్ఞానమునుగూడ నశింపజేయగలదియును పాపమే స్వరూపముగ గలదియును అగు ఈ కామమును తప్పక విడిచి పెట్టుము

అ మృత వాహిని -

ఓ అర్జునా ! పైన వివరింపబడిన కారణములచేత నీవు ముందుగ ఈ కామమును జయింపవలసియున్నది కామమును జయించుటకు ఇంద్రియములను నియమించవలయును నియమించుట ఎట్లు? ఏపనియు లేక ఊరికుండుట వాటి స్వభావమునకు విరుద్ధమును, అసంభవమునుగదా ! ఏనుగు తన తుండమును నిచ్చెలముగ ఉంచలేదు. ఎల్లప్పుడును కదలించుచు, ఏదో ఓకటి పట్టుకొనుటో, విసురుటో, విరచుటో చేయచుండవలసి

నదే త్రోవలో పొవుచు ఏమియు దొరుకకపోయినచో ప్రక్కన పొవునైన కేధించనే మియును అందుచేతి మావటిండు ఒక ఉపాయము చేయుదురు - ఒక కొయ్య బండయో, రాయియో దాని తుండమున కందించి, అది మోచి తెచ్చుట దాని పనిగా నిర్దేశింతురు అది తుండమును ఆ పనియందే ఉంచును, ఇతరులకు దానివలన బాధఉండదు అట్లే ఈ ఇంద్రియములును ఏదో పనిచేక ఉండవునుక, ఊరకే విడిచిపెట్టిన ఈ కామమునకు లోబడి, కొంపమీదకు తెచ్చి పెట్టును కావున ముందుగ ఈ ఇంద్రియములను నియమించ వలయును సర్వేంద్రియములకును ఏదో ఒక పరిమార్థ కార్యక్రమమును అప్పగించవలయును ప్రథమదిశలో విసుగు తోచ వచ్చును, అందుచే అట్టి కార్యక్రమము లోనే వైవిధ్యమును కల్పించుకొని, మొత్తముమీద నేరొకవైపు పోవుటకు వీలు లేకుండ, ఏదో ఒక పరిమార్థ కార్యక్రమమును కల్పించవలయును సవవిధభక్తులు మొగలగునవి ఇట్టివే ఇంద్రియములు ఈ విధముగ నియమింపబడినచో కామమునకు తాపేఉండదు

“ఆదౌ” అనుచున్నాడు ఎరమాత్మ ఏవేవో చేసిన తరువాత సావకాశముగ చూచుకొనుటకు వీలైనది కాదీ ఇంద్రియ నియమనము అది చేయనిది ఇంకేమి చేయుటకును కూడ అవకాశము ఉండదు ఇచ్చట ముందగ అనుటచే అన్నిటికంటె ముందుగ అనియును, అన్నిటికంటె ప్రధానముగ అనియును కూడ చెప్పవచ్చును

కామమునకు “జ్ఞాన విజ్ఞాననాశనం” అను విశేషము

చేర్చినాడు జ్ఞానము అనగా ఇచ్చట సామాన్య జ్ఞానము - దేహము తాను కానియు, తాను దేహాతిరిక్తుడైన ఆత్మ అని యును - ఈ విధముగ స్థూలముగ తెలిసినను ఇది జ్ఞానము అని చెప్పవచ్చును విజ్ఞానము అనగా ఆత్మస్వరూపమును గూర్చిన వివేకము అట్టి సూక్ష్మజ్ఞానమును విజ్ఞానము అందురు కామము స్థూలమైన సామాన్యజ్ఞానమును సశింపజేయుటేగాక సూక్ష్మమైన విజ్ఞానమును కూడ సశింపజేయగలదు

ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న రావచ్చును-జ్ఞానమునకు నాశనము కలదా అని జ్ఞానము నిత్యమైనదే, నాశనము లేనిదే, కాని, ఈ కామము జ్ఞానమును మరుగుపరచును మరుగుపడి నిరుపయోగమైనప్పుడు ఉండియునులేనట్లేదా! దీపము వెలుగుచునే ఉన్నది, పైన కుంఠ బోర్లింపబడినది ఇక ఆ లోని దీపము పలన ప్రయోజనమేమి? కనుక జ్ఞానమువలన ప్రయోజనమును సశింపజేయు కామమును, జ్ఞానమునే సశింపజేయునదిగాచిత్రించి నాడు పరమాత్మ కామము అంతి ప్రబంధమైనది

అందుచేతనే “పావ్మానం” అనినాడు-పాపమే స్వరూపముగా గలది కామము కు నశునైనవాడు చేయలేని, చేయని మహాపాపములేదు అందుచేత ఈ కామమును విడిచి తీరవలయును ఆ విడుచుటకు ఇంద్రియములను నియమించుట - పుష్కార్థి కార్యక్రమములయందు నియోగించుట - నిష్కామ కర్మయోగమును ఆచరించుట - కంటే గత్యంతరములేదు ఈ విషయము - ప్రథమముగ, ప్రధానముగ సాధింపవలసినదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తీవ్రముగ హెచ్చరించుచున్నాడు.

శ్లో॥ ఇంద్రియాణి పరా శ్వాహుః

ఇంద్రియేభ్యః పరం మన ।

మనసస్సు పరా బుద్ధి

యో బుద్ధేః పరతస్త్వ స ॥

౪౨

స వి — ఇంద్రియాణి, పరాణి, ఆహుః, ఇంద్రియేభ్యః, పరం, మనః, మనసః, తు, పరా, బుద్ధియః, బుద్ధేః పరతః, తు, సః

టీక —

ఇంద్రియాణి = ఇంద్రియములు,

పరాణి = ప్రధానమైనవిగా,

ఆహుః = చెప్పుచున్నవి,

ఇంద్రియేభ్యః = ఇంద్రియములకంటె,

మనః = మనస్సు,

పరం = ప్రధానమైనది,

మనసః తు = మనస్సుకంటెను,

బుద్ధిః = బుద్ధి,

పరా = ప్రధానతరము,

బుద్ధేః = బుద్ధికంటె,

యః = ఏది,

పరతః తు = ప్రధానమైనదో,

సః = అది - కామము

తా జానప్రతిబంధకములైనవానిలో శరీరముకంటె, ఇంద్రియములు ప్రధానమైనవి ఇంద్రియములకంటె మనస్సు ప్రధానమైనది మనస్సుకంటె బుద్ధి ప్రధానమైనది ఇక ఆ బుద్ధికంటెకూడ ప్రధానమైనది ఒక్క కామమేనుమా ।

అ మృత వాహిని :-

ఓ అర్జునా! జ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకములైనవాటిలో శరీరముకంటె ఇంద్రియములు ప్రధానమైనవి, ఇంద్రియముల కంటెను మనస్సు ప్రధానమైనది, మనస్సుకంటె బుద్ధి ప్రధానమైనది బుద్ధికంటెకూడ ప్రధానమైనది కామమునుమా! కనుక ఆ కామము విషయమున జాగ్రత్తతో కనుగలిగి మెలగ వూసి యున్నది ఏమనఁవాటలేక ఆ కామమును నశింప జేయుము! అని హెచ్చరించుచున్నాడు పరమాత్మ

ఈ స్థోమమున ప్రతిబంధక సామాగ్రిలో ప్రాధాన్యము వివరింపబడినది సాధకుడు విరోధిస్వరూపమును చక్కగ అవగతము చేసికొననిదే ఉపాయస్వరూపము స్పష్టపడదు జ్ఞాన ప్రతిబంధకములైనవానిలో శరీరము మొదటిది, అనుభవములో ఉన్నది కాని, శరీరముకంటె ఇంద్రియములు బలవంతము లగుటచే ప్రధానములు శరీరము రథముగ పోల్చబడినప్పుడు, ఇంద్రియములు అశ్వములుగదా! ఆ అశ్వములు లాగిన వెంటబడి పోవు రథముకంటె అశ్వములు ప్రధానములు కాకుండు టెట్లు? ఆ అశ్వములను నియమించు కశ్యేము మనస్సు అందు చేతి ఇంద్రియములకంటె మనస్సు ప్రధానమైనది ఆ కశ్యేమును స్వాధీనమందుంచుకొను సారథిస్థానము బుద్ధిది అందుచే మనస్సుకంటె బుద్ధి ప్రధానమైనది ఈ అన్నింటిని మించిన ఆయత్రదేవత కామము అదే అన్ని అనర్థములకును మూలము అందుచేత ఆ కామమును నశింపజేసికొనవలయును

ఇచ్చట ఒక విషయము గమనింపవలయును ప్రతి

బంధక సామగ్రిలో బలవత్తమము - పరమప్రధానమైనది కామము దానిని నశింపజేయుటకు సాధన ఇంద్రియములను వశముచేసికొనుటతో మొదలుపెట్టవలయును సాధికి బుద్ధులు గరస్తనంత గో గుఱుములు రథములు గోతిలో త్రోయ గలవు. ఏవిధముననైన ముందు గుఱుముల నదువులోనికి తెచ్చుకొనిన తరువాతి, సావకాశముగ సారధికి బుద్ధులు గరపవచ్చును. కల్పేమును పటిష్ఠము చేసికొనవచ్చును ముందుగ చేయవలసి నది. చేతిప్రక్కనున్న త్రాళ్ళు గుఱుముల ముట్టెగురు ఉచ్చులు పడునట్లు విసరి, వాటిని అదుపులోనికి తెచ్చుకొనుట ఇదే వెనుకటి శ్లోకమున చేయబడిన హేచ్చరి. తరువాత తీసికొన వలసిన జాగ్రత్తనుగూర్చి హేచ్చరించుచు, ప్రతిబంధక సామగ్రియందలి ప్రాధాన్య తారతమ్యములను తెలిపినా డీ శ్లోకమున పరిమాతృ

ఇచ్చట ఏది బుద్ధిగంటె బలవత్తరమైనదో అది - అను చోట “సః” అనగా ఆస్తి అని అర్థము చెప్పినారు పెక్కుమంది వ్యాఖ్యాతలు కాని ఇది ప్రతిబంధకత్వములోని ప్రాధాన్య మును వివరించు సందర్భమగుటచేతను, వెనుకటినుండి కామ మునుగూర్చిన ప్రసంగమే వచ్చుచుండుటచేతను, తరువాతి శ్లోకములోగూడ “ఇట్లు బుద్ధిగంటె ప్రధానమైనదిగ తెలిసికొని కామరూపశత్రువునునశింపజేయుము!” అన్న విధివాక్యముచేతను ఇచ్చట కామము అను అర్థమే పొసగుచున్నదికాని, ఆత్మఅను అర్థము సమన్వయించుటలేదు ఇచ్చట “సః” అనగా కామము అని వివరించు ఓ సమంజసముని అమృతవాహిని అభిప్రాయము,

శ్లో॥ ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా
సంస్తభ్యాత్మాన మాత్మనా ।
జహి శత్రుం మహాబాహూ !
కామరూపం దురాసదమ్ ॥

౪౩

ప వి — ఏవం, బుద్ధేః, పరం, బుద్ధ్వా, సంస్తభ్య ఆత్మానం,
ఆత్మనా జహి, శత్రుం, మహాబాహూ, కామరూపం,
దురాసదమ్-

టీక, —

మహాబాహూ ! = గొప్ప శక్తిగల ఓ అర్జునా !
ఏవం = ఈ విధముగ,
బుద్ధేః = బుద్ధికంటె,
పరం = ప్రబలమైనదిగా,
బుద్ధ్వా = తెలిసికొని,
దురాసదం = అణచుటకు సాధ్యముకాని,
కామరూపం = కామరూపమైన,
శత్రుం = శత్రువును,
ఆత్మనా = బుద్ధిచేత,
ఆత్మానం = మనస్సును,
సంస్తభ్య = నియమించి,
జహి = నశింపచేయుము

తా మహాబుద్ధైన ఓ అర్జునా ! ఈవిధముగ బుద్ధికంటెకూడ
ప్రబలమైనదిగా బుద్ధిచేత మనస్సును నియమించుటద్వారా, ఆ కామ
రూపశత్రువును - అణచ శక్యముకాని దానిని - నశింపజేయుము,

అ మృ త వా హి ని -

ఈ విధముగా - అనగా పైని ప్రతిపాదింపబడినట్లుగా - బుద్ధికంటె కామము యొక్క ప్రాబల్యమును తెలిసికొని, బుద్ధిచేత మనస్సును నియమించి, దుస్సాధమగు కామరూప శత్రువును నశింపచేయుము అని ఆదేశించుచున్నాడు పరమాత్మ

జయమును పొందగోరువాడు ముందుగ శత్రువుయొక్క బలాబలములను తెలిసికొని, తదనుగుణముగ పూర్వహనిర్మాణము చేసికొని సాగనలయును అట్లు చేసిననే జయముపొందగలడు అందుచేత హితైషియగు పరమాత్మ, కామరూప శత్రువుయొక్క ప్రాబల్యమును చెప్పటతోపాటు, విజయము నకు అవసరమగు క్రమమును గూడ తానే వివరించినాడు -

“చిన్నపామునైనను పెద్దకజ్జతో కొట్టవలయును” అని సామెత-ఇక అదే భయంకరమైన పెద్దనల్లత్రాచైన తీసికొనవలసిన జాగ్రత్త వేరుగదా ! అందుచేత ముందుగ శత్రువు యొక్క ప్రాబల్యమును గుర్తించుట అవసరము అట్లు గుర్తించిననే అవసరమగు జాగ్రత్తలు తీసికొనగలడు మానవుడు కనుక ముందుగ ఆ విషయము ప్రతిపాదింపబడినది

తరువాత ఆ శత్రువును జయించు మార్గము నిర్దేశింపబడినది- ముందుగ బుద్ధిచేత మనస్సును నియమించవలయును ఇచ్చట “సంస్తభ్య” అనగా “స్తంభింపజేసి” అని అర్థమువచ్చుచున్నను, ఆ విధముగ పూర్తిగ స్తంభింపజేయుట అనునది సాధనస్థితిలో జరుగునదికాదు కనుక, సత్కర్మాచరణమునందు నియమించి, ఊపిరి నలువకుండునట్లు శాస్త్రవిహిత కర్మాచరణ

మున నియమించి - అనియే చెప్పికొనవలయును. అట్లు చేయుటచే ఇంద్రియములును ఆ యా సత్కర్మలయందు ప్రవర్తింపక తప్పదు కనుక, ఇక వాటి నాశ్రయించుకొనిన కామము తన ప్రాబల్యమును కోల్పోయి, దాసోహమనక తప్పదు. అదే మార్గము. ఇట్లు మనస్సును, ఇంద్రియములను సత్కర్మాచరణమున నియమింపక ఊరక విచారణ చేసికొనినంత మాత్రమున జరుగు ప్రయోజనము ఉండదు.

“జహి” అనినాడు పరమాత్మ - దాసోహమని లొంగి నట్లు కనుపడినంతమాత్రమున శత్రుశేషమును విడువరాదు. సర్వనాశనము చేసియే తీరవలెను. లొంగినట్లు కనుపడినను, వీదోక్షణమున శక్తి పుంజుకొని, మనలను నాశము చేయ గలదు. కనుక “నశింపజేయుము!” అని నిష్కర్షగ ఆదేశించి నాడు పరమాత్మ.

ఓం తత్సత్

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు, ఉపనిషత్సు, బ్రహ్మవిద్యాయాం,
యోగశాస్త్రే, శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే,
కర్మయోగోనామ తృతీయోఽధ్యాయః

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యణాం,
యదుగి యతిరాజ సంపత్కుమార మునీంద్రాణాం
శిష్యేణ సీతారామయతినా విరచితాయాం,
అమృతవాహినీనామ శ్రీగీతావ్యాఖ్యానాయాం
తృతీయోఽధ్యాయః